

جامعة القاهرة

كلية دار العلوم

قسم الدراسات الأدبية

الأرض ومفرداتها و السماء وعوالمها

في القرآن الكريم

دراسة تحليلية فنية

رسالة لنيل درجة الدكتوراه

إعداد الباحثة

حنان السيد محمد شكري

تحت إشراف

الأستاذ الدكتور محمد أبو الأنوار

الأستاذ الدكتور عبد اللطيف عبد الحلیم

جامعة القاهرة
كلية دار العلوم
قسم الدراسات الأدبية

الأرض ومفرداتها و السماء وعوالمها

في القرآن الكريم
دراسة تحليلية فنية
رسالة لنيل درجة الدكتوراه
إعداد الباحثة
حنان السيد محمد شكري

تم تنفيذ المراجعة
العلمية
د. محمد الأنوار
شكر

تحت إشراف

الأستاذ الدكتور محمد أبو الأنوار

الأستاذ الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم

(أ)

المقدمة

الحمد لله الذي أنزل الفرقان ، وجعله سامق البيان ، رفيع التبيان ، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم .. وبعد

يقول تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران : ١٩٠] .

فالكون هو كتاب الله المفتوح ، وهو الدعوة البينة الدلالة ، العظيمة الإيحاء التي تفوق في صمتها كل بيان ، عدا القرآن الكريم الذي تولى الدلالة عليها ، والتبصير بها ، لتتوجه القلوب إليه سبحانه لا إله إلا هو .

ولأن الكون هو الدعوة الصامته للتوحيد ، فقد جاء القرآن الكريم يحمل بين دفتيه آيات عظام ، يفوح منها شذا هذا الكون الذي نعيش فيه .

تلك الآيات التي تنتشر في الأسلوب القرآني بصورة لافتة للنظر ، مثيرة للتأمل مبهرة للعقل .. إنها الآيات الكونية ، معجزات الله في هذا الكون ، في السماء والأرض ، تلك السماء الحافلة بما فيها من كونيّات عجيبة ، وهذه الأرض المتخمّة بمفرداتها العظيمة .

ومن هنا كان التساؤل ، لماذا يوظف الأسلوب القرآني هذا الحشد الهائل من الآيات الكونية ؟ وقد توقفت كثيرا أمام هذا الإبداع في البناء الأسلوبي ، كيف تناسقت كل هذه الآيات الكونية سماء وأرضا على هذا النحو العجيب في الأداء القرآني ؟!

(ب)

و لنتأمل هذا الزخم الكوني في قوله تعالى :

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ * وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [إبراهيم : ٣٢ ، ٣٣] . من أجل ذلك كانت فكرة هذه الدراسة ، التي نتناول تحليل أبرز هذه الآيات الكونية سماء وأرضا .

ولكن لابد من الإشارة إلى أن هذا الموضوع بداية ، يرجع الفضل فيه إلى الله سبحانه، ثم إلى أستاذي الدكتور " محمد أبو الأنوار " الذي أشار عليّ بهذا الموضوع ، ووجهني إليه ، وقد كنت أبحث عن موضوع يتناسب مع دراستي في الماجستير، حيث كانت في الأدب الإسلامي .

لذلك فقد صادف هذا البحث مني هوى ، ووقع من نفسي موقع الماء من ذي الغلّة الصادي . وهذا من باب إرجاع الفضل إلى أهله ، فلقد تفضل به عليّ أستاذي الدكتور " أبو الأنوار " ، حيث أجرى الله - عز وجل - الفضل على يديه . فشكرا له وامتنانا أن جعلني في تواصل دائم مع كلمات الله ، في ظلال القرآن الكريم ، وإني أبدا لن أنسى كلمات أستاذي الفاضل لي : " إنك بهذا العمل في عبادة متصلة " .

ولكن الموضوعات الجسام ، صعبها جسام أيضا ، حيث عانيت كثيرا في هذا البحث ، بداية من اختيار المادة موضوع الدراسة ، والتي تتمثل في الآيات الكونية نطاق البحث ، حيث قمت بإحصاء هذه المادة وجمعها من الأصل نفسه ؛ أي من القرآن الكريم .

وكم كان المجهود شاقا ، وكم استغرق وقتا ، ثم عاودت مرحلة الانتقاء مرات ومرات حتى أستطيع أن أختار الآيات المناسبة ، والتي تبرز فكرة هذه الدراسة وهدفها ، من حيث كونها بيانا تحليليا لذلك الأسلوب الرفيع في عرض الآيات الكونية وما كان ذلك يسيرا .

(ج)

ثم بدا لي بعد ذلك أمر آخر ، وهو كيفية تصنيف هذه الآيات وتوظيفها في مكانها المناسب ، وقد كان الأمر جد عسير ؛ لاتساع هذا الموضوع ، فأيات السماء والأرض كثيرة جدا في القرآن الكريم ، وهي في الوقت نفسه متشابكة بصورة محكمة بحيث يصعب فصلها ، مما أدى بالضرورة إلى أمر آخر ، ألا وهو صعوبة اختيار عناوين الأبواب والفصول ، بل والمباحث أحيانا ، وخاصة أن هذه الدراسة تتعامل مع النص القرآني الكريم.

ذلك الأمر جعلني دائما بين حالتين من الرهبة والرجاء ، الرهبة من جلال وهيبة التصدي لهذا العمل ، والرجاء في الله أن أصل به إلى درجة التوفيق ، وأن أبرز جانبا من جوانب الإعجاز الأسلوبى والفنى لهذا البيان الرفيع .

ثم بعد ذلك كانت صعوبة إخراج هذا العمل في أفضل صورة طباعية ، لذلك قمت بكتابة هذه الرسالة بنفسى على الحاسوب ، لأننى أتعامل مع الآيات القرآنية التي تتطلب طريقة خاصة في الكتابة أساسها الدقة والإتقان ، ولأننى ترددت على مكاتب فنية كثيرة فاعتذرت عن كتابة الآيات القرآنية على نسق المصحف الشريف .

ولقد استغرق هذا منى جهدا عظيما ، ومجهودا أليما ، ولكن كل هذه المعاناة تهون أمام شرف وسمو الهدف ، وهو العمل في ظلال القرآن الكريم .

وقد قامت هذه الدراسة على المنهج التحليلي ، ولكن نظرا لسعة المادة وتشعبها كان الأمر صعبا ، فكيف يتسنى لي الجمع بين هذا الكم الهائل من الآيات الكونية في منهج واحد ؟ وما الخيط الذي يربط هذا الزخم من الآيات الكونية ؟ ولقد هداني الله - عزوجل - إلى أن تقوم هذه الدراسة على الجمع بين الآيات المتشابهة في معنى ما ، أو وظفت لإبراز غرض ما ، وتوضع في باب خاص بها في معناها العام ، ثم يقسم الباب إلى فصول ومباحث ، ويدرج في هذه الفصول والمباحث الآيات التي ينتظمها محور مشترك طبقا للسياق الخاص بها .

(د)

وقد جاءت هذه الدراسة في ثلاثة أبواب :

الباب الأول بعنوان :

" كونيّات الأرض والسماء في الأسلوب القرآني " ، ويقع في فصلين :

الفصل الأول بعنوان : " بسط الأرض وإبداع مفرداتها " .

ويندرج تحته عدة مباحث :

المبحث الأول : الإشارات الكونية في :

" مد الأرض - الرواسي - الأنهار - الإنبات " .

المبحث الثاني : " البحر وعوالمه " .

المبحث الثالث : " مفردات الأرض وخلق الإنسان " .

المبحث الرابع : " توظيف الأنعام والحيوان والطير والحشرات في الأسلوب

القرآني " .

أما الفصل الثاني فهو بعنوان : " خلق السماء وعوالمها " .

ويندرج تحته عدة مباحث :

المبحث الأول : " خلق السماء وما فيها من عوالم أبرزها :

" الشمس والقمر والنجوم والكواكب والشهب " .

المبحث الثاني : " الظواهر الكونية في :

" الغمام - البرق والرعد والصواعق - الرياح والمطر والغيث " .

المبحث الثالث : " معجزة الليل والنهار " .

وبالباب الثاني بعنوان :

" الطبيعة في قصص الأنبياء والقسم والأمثال " ويقع في ثلاثة فصول :

الفصل الأول : " الطبيعة في قصص الأنبياء " . ويندرج تحته عدة مباحث :

المبحث الأول : " الطبيعة في قصص نوح عليه السلام " .

المبحث الثاني : " مفردات الطبيعة والظواهر الكونية في قصص هود عليه السلام " .

المبحث الثالث : " عوالم السماء في قصص إبراهيم عليه السلام " .

(هـ)

- المبحث الرابع : " الطبيعة في قصص لوط عليه السلام " .
- المبحث الخامس : " العناصر الكونية في قصص يوسف عليه السلام " .
- المبحث السادس : " العناصر الكونية في قصص داود وسليمان عليهما السلام " .

أما الفصل الثاني فهو بعنوان : " الطبيعة في القسم القرآني " .
ويقع في المباحث التالية :

- المبحث الأول : " القسم بالسماء والأرض " .
- المبحث الثاني : " القسم بالشمس والقمر ، والليل والنهار " .
- المبحث الثالث : " القسم بالنجوم ومواقعها " .

- و الفصل الثالث بعنوان : " الطبيعة في الأمثال القرآنية " .
ويقع في المباحث التالية :
- المبحث الأول : " تمثيل الحياة بالنبات والزرع والأشجار والثمار " .
  - المبحث الثاني : " التمثيل بالرعد والبرق والواابل والمطر " .
  - المبحث الثالث : " التمثيل بالحيوانات والحشرات " .

و الباب الثالث بعنوان :

- " لقطات متناغمة ولمحات متنوعة لعوالم السماء ومفردات الأرض " .
- ويقع في فصلين :

الفصل الأول بعنوان : " التناغم بين كونيّات السماء والأرض " .

ويقع في المبحثين التاليين:

- المبحث الأول : " تشابك عوالم السماء ومفردات الأرض وما يتوالد عنهما " .
- المبحث الثاني : " لمحات ومشاهد متنوعة لعوالم السماء ومفردات الأرض " .

والفصل الثاني بعنوان : " التصوير الفني لمشاهد السماء والأرض في الغيبيات " .

ويقع في المبحثين التاليين :

المبحث الأول : " السماء والأرض في آيات القيامة " .

المبحث الثاني : " عناصر الطبيعة في آيات الجنة " .

يلي ذلك خاتمة توجز أهم ما أبرزته الدراسة ، ثم قائمة بالمصادر والمراجع ، ثم الفهارس الخاصة بالدراسة .

وبعد .. فالله يعلم كم عانيت وتجشمت في سبيل إتمام هذه الدراسة على سعتها وتشعبها ، وكم كنت في حالة رهبة وتخوف حينما أمسك بالقلم ، وأتصدى لتحليل النص القرآني ، ولكن كان يحدوني الأمل في توفيق الله ، وأن يكون هذا العمل مساهمة صادقة في حقل التحليل الفني لأسلوب القرآن الكريم .

وأسأل الله أن أكون قد وفقت في هذا العمل ، فإذا أصبت فمن الله ، ثم الفضل لأساتذة كرام لم يخلوا عليّ بالمساعدة ، وحسن التوجيه ، وأخص أستاذي ، الأستاذ الإنسان الدكتور " محمد أبو الأنوار " لمشاركته الصابرة معي ، كما أشكر أستاذي الأستاذ الدكتور عبد اللطيف " أبو همام " ، بتفضله في المشاركة في الإشراف ، وجميل رعايته لي ، وعنايته بي ، وكريم توجيهاته التي أجدني دائما في أشد الحاجة إليها ، وإن أخطأت فمن نفسي . وأعتز بأستاذي الدكتور " أبو الأنوار " ، فقد كانت صحبتي معه طويلة ، وكان صبره جميلا ، أسأل له الله - عز وجل - أن يكون كل هذا الجهد في ميزان حسناته .

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴾ [الإسراء : ٨٠] .

الباب الأول

كونيات الأرض و السماء فى الأسلوب القرآنى

ويقع فى فصلين :

الفصل الأول : بسط الأرض وإبداع مفرداتها.

الفصل الثانى : خلق السماء وعوالمها .

الفصل الأول

بسط الأرض وإبداع مفرداتها

ويقع في المباحث التالية :

* تمهيد

المبحث الأول : الإشارات الكونية في :

مد الأرض - الرواسي - الأنهار - النباتات .

المبحث الثاني : البحر وعوالمه .

المبحث الثالث : مفردات الأرض وخلق الإنسان .

المبحث الرابع : توظيف الأنعام والحيوان والطير والحشرات

في الأسلوب القرآني .

تمهيد لبيان الأغراض التي وُظِّفَتْ فيها الأرض في الأسلوب القرآني :

خلق الأرض معجزة كونية كبرى ، تكل الأذهان عند تتبعها ، وتأخذ بالألباب عند تأملها ، وقد حفل الأسلوب القرآني بفضل بيان ، وعظيم تبيان ، لإبراز هذه المعجزة في كل جنباتها ، مشيراً بذلك إلى عظيم مشيئته تعالى ، وطلاقة قدرته .

وقد ورد ذكر " الأرض " في القرآن الكريم كثيراً ، وبصورة لافتة للنظر ، تستدعي الانتباه والتوقف . حيث ذُكر لفظ " الأرض " بصيغة التعريف بـ " أل " ٤٥١ مرة ، وهذا بخلاف الإحصاء التالي ، حيث ورد اللفظ معرّفاً بالإضافة على هذا النحو :

- " أرضكم " : ثلاث مرات .
- " أرضنا " : ثلاث مرات .
- " أرضهم " : مرة واحدة .
- " أرضي " : مرة واحدة .

ومرتين معرّفاً بالإضافة إلى لفظ الجلالة " أرض الله " .
كما ورد مرتين فقط في صورة النكرة : " أرضا " .

وقد وُظِّفَ لفظ الأرض في الأسلوب القرآني لبيان وعرض كثير من القضايا ، نوضحها فيما يلي من خلال عرض نماذج لها .

١ - الأرض ، خلقها وإحياءها بعد موتها :

وهي الآيات التي تتناول خلق الأرض ، وإحياءها كذلك بعد موتها ، بما يتضمن ذلك من إشارة إلى البعث والنشور بعد الموت . ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [البقرة : ١٦٤]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ [الحج : ٥]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى ..... ﴾ [الروم : ٥٠]

٢ - الأرض ، والاستخلاف والإعمار :

وهي آيات تبين استخلاف الإنسان في الأرض ، وإعمارها لها بعد أن مكّنه الله سبحانه منها ، ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ..... ﴾ [البقرة : ٣٠]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ ... هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ..... ﴾

[هود : ٦١]

٣ - الأرض ، تسخيرها وتذليلها :

وهي الآيات التي تشير إلى طلاقة القدرة ، في تسخير الأرض وتمهيدها من أجل الإنسان ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ..... ﴾ [البقرة : ٢٢]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ... ﴾ [الرعد : ٣]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ ... ﴾ [الحج : ٦٥]

٤ - الأرض ، والخيرات والإثمار والإنبات :

وهي الآيات التي تتناول بيان ما في الأرض من خيرات ، وتتعرض لمعجزة الإنبات في الأرض ، وتنوع ثمارها على الرغم من سقايتها بماء واحد . مشيرة بذلك إلى طلاقة القدرة في ذاك التنوع وتوازن الخلق .

ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ..... ﴾ [البقرة : ١٦٨]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفُّضٌ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ﴾

[الرعد : ٤]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ [الشعراء : ٧]

٥ - الأرض ، وتبدلها وتغير أحوالها يوم القيامة :

وهي الآيات التي تتناول رج الأرض وزلزلتها ودكها يوم القيامة .

ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ ..... ﴾ [إبراهيم : ٤٨]

وكذلك قوله تعالى : ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ... ﴾ [الواقعة : ٤]

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا .... ﴾ [الزلزلة : ١]

---

٦ - الأرض ، والخسف والتدمير :

وهي الآيات التي تعرض عقاب الله عز وجل للكافرين المعاندين .

ومنها قوله تعالى :

﴿ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ ..... ﴾

[النحل : ٤٥]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ إِنْ نَشَأْ نُخَسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ [سبا : ٩]

---

٧ - الأرض ، والتسبيح والخضوع والسجود :

وهي الآيات التي تبرز طاعة وخضوع المخلوقات الكونية لله عز وجل ،

وتسبيحها له . ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾ [الإسراء : ٤٤]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ﴾ [الحج : ١٨]

٨ - الأرض ، واستلهم العبرة :

وهي آيات الدعوة إلى التأمل والتدبر ، والتماس العظة . ومنها قوله تعالى :
﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴾
[آل عمران : ١٣٧]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ... ﴾
[يوسف : ١٠٩]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ... ﴾
[الحج : ٤٦]

٩ - الأرض ، زينتها وسعتها وكرويتها :

وهي الآيات التي تناولت ذكر الأرض وزينتها ، وسعتها ، والإشارة إلى
كرويتها ، بما يتضمن كذلك الإشارة الدلالية ، إلى عظيم تصريفه سبحانه لهذا الكون
وطلاقة قدرته فيه .

ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا ... ﴾
[الكهف : ٧]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ ... ﴾
[العنكبوت : ٥٦]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴾
[النازعات : ٣٠]

١٠ - الأرض ، والإفساد فيها :

وهى الآيات التي تتناول الإفساد في الأرض ، والنهي عن الإفساد فيها .
ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾

[البقرة : ١١]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ... ﴾

[البقرة : ٢٠٥]

وقوله تعالى :

﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ... ﴾

[الأعراف : ٥٦]

١١ - الأرض ، ووراثه الله و الصالحين لها :

ومنها قوله تعالى :

﴿ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

[آل عمران : ١٨٠]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾

[الأنبياء : ١٠٥]

تلك هي أهم ، ومعظم المحاور التي وُظفَ فيها لفظ " الأرض " .. ويجدر أن نشير قبل دراسة هذا الفصل إلى عدة نقاط ، حتى يتضح منهج البحث وأسلوبه ، وهذه النقاط هي :

أولا :

أن هناك بعض المواضع يشترك فيها اللفظان (السماء والأرض) ويصعب الفصل بينهما ، لأن ذلك يؤدي إلى بتر المعنى . ولذلك يتم دراسة هذه الآيات المشتركة بين السماء والأرض ، في فصل خاص بها في الباب الثالث .

ثانيا :

أنه لسعة المادة العلمية ، وتشعبها فسوف يتم اختيار بعض النماذج التي تستوعب هذه الدراسة ، وتحقيق هدفها ، وتخدم رؤية البحث في إبراز الإبداعات الكونية في دراسة تحليلية فنية .

ثالثا :

لن نورد تحليل الآيات موضع الدراسة متتالياً ، الآية تلو الأخرى حسب ورودها في المصحف ، ولكن سوف تصنّف آيات الأرض ومفرداتها ، حسب كل مبحث وكل موضوع ، فعلى سبيل المثال ، الآيات الخاصة بالقسم تُدرّس في مكانها في مبحث القسم ، وكذلك ما يتعلق بالأمثال يدرس في مبحث الأمثال . وهكذا . وهذا يعنى بالضرورة ، أن النماذج المختلفة سوف تُدرّس - بمشيئة الله - منجمة ، ويتجمع كل منها في مجموعة خاصة ، حول محور محدد ، هو فكرة الفصل أو المبحث كما سبق من الإشارة إلى الأمثال أو القسم أو قصص الأنبياء .... إلخ .

المبحث الأول

الإشارات الكونية في

مد الأرض - الرواسي - الأنهار - الإنبات

ونطاق بحثه الآيات التالية:

١- ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

[الرعد ٣ : ٤]

٢- ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ * وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴾ [الحجر ١٩ : ٢٠]

آيات تفردت بالإثمار وبالإنبات :

وقد تفردت آيات بالإنبات فقط على النحو التالي :

١- ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام : ١٤١] .

٢- ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [النحل : ٦٧] .

٣- ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء ٧ : ٨] .

٤- ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُنْصِرُونَ ﴾ [السجدة : ٢٧] .

ونظرا للتداخل الواضح بين هذه المفردات ، تعمّر الفصل في الدراسة بين الأرض وما فيها من مفردات كونية ، حيث يرد في الموضع الواحد منها ، مد الأرض وتثبيتها بالرواسي وجريان الأنهار فيها ، ثم الإثمار والإنبات .
ولذلك حاولت تقسيم هذا المبحث لمحورين هما :

الأول : المواضع التي تتداخل فيها تلك المفردات الكونية من رواسي وأنهار وإثمار وإنبات .

الثاني : مواضع اختصت وتفرّدت بالإثمار والإنبات فقط .

(أ) مد الأرض - الرواسي - الأنهار - الإنبات:

١- ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٍ وَجَنَاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

[الرعد ٣ : ٤]

العرض الموضوعي:

تتحدث الآيتان السابقتان عن عدة معجزات كونية لا تستقيم الحياة إلا بها ، ولا تعمر الأرض إلا بمقوماتها. ومن هذه النعم المسخرة المذلة ، بسط الأرض ومدها وجعلها صالحة للحياة ، ثم تثبت هذه الأرض بالجبال الرواسي لنلا تميد بالعباد ، ثم جريان الأنهار، وهى شريان الحياة ونبض الوجود . أليس من الماء كل شيء حي؟ ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء : ٣٠] ، حياة الإنسان والأنعام والثمار والزرع بل كل كائن حي نعلمه أو لا نعلمه .

وحتى تتوازن المعاش خلق الله عزوجل من كل شيء زوجين ، حتى إن الطبيعة الفلكية لهذا الكون قائمة على فكرة الازدواجية هذه ؛ فخلق الله الليل والنهار يتعاقب كلاهما لتدور عجلة الحياة ما بين النشاط والسكون والعمل والراحة ؛ لنصل بذلك أيضا إلى زوجية الإحساس الإنساني ما بين السكون والحركة والاسترخاء والعطاء .

ومن تمام وكمال الإعجاز المبهر في هذا الكون ، تلك الإشارة البارعة التي قد يمر بها الإنسان ولا يلتفت إلى عظيم محتواها وعميق دلالتها . وأقصد بذلك قوله تعالى : ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِينُونَ وَغَيْرُ صِينُونَ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِّضَلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ.....﴾

[الرعد : ٤]

فالأرض الواحدة يُزرع فيها النباتات والزرع المختلفة الأشكال والألوان والطعوم ؛ فهذا حلو، وهذا مر، وهذا حامض، وهذا مستدير ، وذلك محبب ... وهى في كل ذلك تسقى بماء واحد لا اختلاف فيه ، ولكنها تتمايز في الثمار ودرجة قبولها والإقبال عليها .

وفى تفسير هذه الآية يقول الإمام القرطبي :

"متجاورات أي قرى متدانيات ، ترابها واحد، وماؤها واحد، وفيها زروع وجنات ، ثم تتفاوت في الثمار والتمر فيكون البعض حلوا، والبعض حامضا، والغصن الواحد من الشجرة قد يختلف فيه الثمر من الصغر والكبر واللون والمطعم " . (١)

التحليل الفني : ظاهرة "هو الذي" :

تبدأ الآية الكريمة بقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي ﴾ ، وقد توصلنا من خلال استقراء الآيات التي تبدأ بهذه البداية ، أنها جميعا تأتي في سياق التعبير عن طلاقة القدرة الإلهية وأن ما يليها دائما لابد وأن يكون آية كونية أو إعجازا مبهرًا ، لا يصح ولا يحق إسناده إلا إلى الله العلي القدير ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ، وعلى نفس النهج وردت هذه الآية التي بصدد البحث متصدرة بقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي .. ﴾ يلي ذلك الآيات الكونية العظيمة التي تنطق وتبرهن على تلك القدرة الإلهية المتفردة وهي بداية قوية لافتة ، لها إيقاعها في النفس ، فعلى الرغم من بساطة هذا التركيب من الضمير المنفصل والاسم الموصول ؛ إلا أنه شديد الإيجاز والإعجاز وكذلك عظيم الدقة والدلالة ، فمن خلال هذا القصر المعجز ، تهتز النفس بقوة ، ولعل الإنسان عندما يتأمله بحق يشعر أن قلبه ونفسه تنبض بوحداية حقة ، ويستشعر بوعي وإحساس صادق ، أنه لا يجوز مطلقا أن يكون هناك إلا إله واحد هو الذي أبدع كل هذه العجائب من حولنا . وهذه البداية القوية بما تلقى من ظلال الرهبة في النفس ، تفسر الإنسان قسرا للالتفات لما يليها ، فنجد هذه الجملة الصغيرة البناء العظيمة الدلالة في قوله تعالى :

(١) تفسير القرطبي مجلد ٥ - ص ٣٦١٦ ط / دار الغد العربي.

"مد الأرض..." تعبير موجز ، ولكنه يوحى بالعطاء الممتد ، الذي لا ينقطع نفعه إلى قيام الساعة ، والمد هنا ليس امتداداً وسعة فحسب ؛ بل إن الكلمة توحى بالبسط والتمهيد ، ألم يقل الله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ﴾ [النبأ : ٦] . وقد ورد في تفسير الرازي أن : " المد هو البسط إلى ما لا يُدرك منتهاه " .^(١) والمد كذلك " زيادة ، يُقال مَدَدْتُ الأرض مدا إذا زدت فيها ترابا أو سمادا " .^(٢) وقد وردت هذه المادة المعجمية بمعنى مد الأرض وتمهيدها في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم على النحو التالي :

- ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ﴾ [الرعد : ٣]
- ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ﴾ [الحجر : ١٩]
- ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ﴾ [ق : ٧]

ومما لا شك فيه أن استعمال هذه المادة المعجمية مع لفظ الأرض له دلالة كونية علمية توصل إليها العلماء ، وهي أن هذه الأرض التي نحيا عليها ليست مسطحة بل هي كرة عظيمة الاتساع ، وتلك إشارة أسلوبية لطيفة تؤكد إعجاز القرآن فقد تلطف الأسلوب القرآني بالعقلية العربية البدوية عندما أنزل عليهم هذا الكتاب . فكيف يخبر مثل هذه العقلية بكروية الأرض ؟ وكيف كان من الممكن استيعابها في ذلك الزمان ؟ ويؤكد هذا أيضا أن ذلك الدين صالح لكل زمان ومكان ، ولا يبلى على كثرة الرد .

ثم بعد ذلك يرد السياق بمعجزة كونية ثانية ، وهي (الجبال الرواسي) في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ ﴾ .

(١) مفاتيح الغيب / مجلد ٩ / ص ١٨٣ / / دار الفد العربي .

(٢) لسان العرب / مجلد ٩ / ص ٤٣٥ / مادة (مدد) / ط . دار إحياء التراث العربي . بيروت .

و " الْجَعَلَ " له في اللغة معان كثيرة منها:

جَعَلَ الشيء يجعله جَعْلًا : وضعه ، وجَعَلْتُ متاعك بعضه فوق بعض : أَلْقَيْتَهُ
وجَعَلَهُ يجعلُهُ جَعْلًا : صنعه ، وجَعَلَهُ : صَيَّرَهُ ، وجَعَلَ : عَمِلَ وَهَيَّأَ ،
وجَعَلَ : خَلَقَ (١)

وعند تأمل المادة المعجمية للفعل " جعل " يتضح الفرق بينها وبين أي مرادف
آخر مثل " أنشأ " مثلا .

" فالجَعَلَ " بمعنى الوضع و الإلقاء ؛ هي أدق كلمة في هذا السياق ، وقد اتضح
ذلك من خلال العلم الحديث والاطلاع على طبيعة الجبال وتكوينها ، وقد بين
الدكتور زغلول النجار وصفا لعملية تكوّن الجبال توضح قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا
رَوَاسِيَ.... ﴾ يقول الدكتور النجار: " توصف الجبال بأنها أشكال أرضية فوق سطح
الأرض تتسم بقممها العالية وسفوحها المنحدرة ، وبوجودها في مجموعات أو
سلاسل أو أحزمة ، وإن كانت بعض الجبال توجد على هيئة مرتفعات فردية بصورة
جبل واحد ، والمرتفعات الفردية تتكون عادة من الطفوح البركانية " (٢) .

ومن خلال شرح الدكتور النجار لعملية تكوّن الجبال من الطفوح البركانية بطريقة
جيولوجية متخصصة - لا مجال لذكرها - نستخلص أن معظم البراكين تلقى
بحممها بطريقة ما ، وتظل تلك الحمم تتراكم فوق بعضها البعض لتكوّن الجبال
وبذلك نجد الحقائق العلمية التي ظهرت حديثا تتوافق مع اللفظ القرآنى ، فالجبال
تتكون نتيجة إلقاء البراكين لحممها حيث تتراكم تلك الحمم مكونة المرتفعات الجبلية،
والفعل " جعل " بمعنى الوضع والإلقاء يعبر عن ذلك التراكم المشار إليه تقريبا.

(١) انظر لسان العرب / مجلد ٢ / ص ٣٠٠ ، ٣٠١ / مادة (جعل) .

(٢) جريدة الأهرام المصرية بتاريخ ٩ ديسمبر سنة ٢٠٠٢ / ص ١٢ .

" فيها ... " .. جار ومجرور ، و لحروف الجر دلالات عظيمة في الأسلوب القرآني ، وقد أفرد الإمام السيوطي في " الإتقان " فصلاً كاملاً للأدوات ومن بينها حروف الجر، وقد أورد الإمام أن من أشهر معاني " في " الظرفية مكانا أو زمانا. (١)

" وفيها " هنا تدل على الظرفية مكانا ، فالرواسي بالفعل وكما ثبت علمياً تمتد جذورها في أعماق أعماق الأرض متفقة في ذلك مع الحقيقة الكونية القرآنية : ﴿ وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا ﴾ [النبأ : ٧] والمعروف أن الوتد هو ما يثبت به الخيمة ونحوها في الأرض ، ومعظمه يكون تحت الأرض وأقله فوقها ، وهذا شأن الرواسي ، فالجزء البارز من الجبال فوق سطح الأرض هو في الحقيقة ليس إلا القمم البارزة . (٢) وفي ضوء هذه الحقيقة العلمية المبهرة ، نلاحظ دقة الأداء الأسلوبي المعجز مع الحقيقة العلمية ، فحرف الجر فيها يوحى بالتمكن والتثبت و الانغماس . وقريب من هذا التحليل ما أورده الإمام السيوطي في تفسير استعمال حرف الجر " في " في قوله تعالى :

﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ... ﴾ [سبأ : ٢٤] ، حيث استعمل " في " في جانب الضلال .. " لأن صاحب الباطل كأنه منغمس في ظلام منخفض لا يدرى أين يتوجه " . (٣)

(١) انظر الإتقان في علوم القرآن ج ١ / ص ١٦٦ / ط / المكتبة الثقافية / بيروت / لبنان .

(٢) راجع مقال د. زغلول النجار جريدة الأهرام المصرية ص ١٢ بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٠٢ .

(٣) راجع " الإتقان " ج ١ ص ١٤٥ / ط / المكتبة الثقافية / بيروت .

ومما يؤكد ذلك أن الأسلوب القرآني - دائما - يستعمل حرف الجر " في " حين يتحدث عن الأرض وتثبيتها بالرواسي . وفيما يلي إحصاء يوضح ذلك :

ورد لفظ الرواسي في الأسلوب القرآني تسع مرات ، ثماني مرات مع حرف الجر " في " ومرة مع " اللام " وللبحث عليها تعليق بعد عرض المواضع .

والمواضع كما يلي :

- ١- ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ..... ﴾ [الرعد : ٣]
- ٢- ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ..... ﴾ [الحجر : ١٩]
- ٣- ﴿ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ ..... ﴾ [النحل : ١٥]
- ٤- ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ..... ﴾ [الأنبياء : ٣١]
- ٥- ﴿ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ..... ﴾ [لقمان : ١٠]
- ٦- ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا ..... ﴾ [فصلت : ١٠]
- ٧- ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ..... ﴾ [ق : ٧]
- ٨- ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ ..... ﴾ [المرسلات : ٢٧]

أما الموضع التاسع فهو من سورة النمل الآية ٦١ وهو قوله تعالى :

﴿ أَمْنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ ... ﴾

[النمل : ٦١]

فأغلب الميل إلى اعتبار (اللام) - هنا بمعنى (في) - والله أعلم - حيث إن اللام قد تأتي بمعنى (في) كما ورد في " الإِتْقَان " مثل قوله تعالى : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ..... ﴾ [الأنبياء : ٤٧] .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدُمْتُ لِحَيَاتِي ﴾ [الفجر : ٢٤] .

فيصح التفسير ونضع الموازين القسط في يوم القيامة . وكذلك يصح يا ليتني قدمت في حياتي ، وقد يكون التفسير : يا ليتني قدمت لحياتي الآخرة ^(١) ويجوز الأمران .

"رواسي" : والرواسي جمع مفردة : راسٍ وراسية. ومادة : رسوّ - تدل على الثبات ومنها : رسّا الشيء يرُسُّو رُسُوءًا وأرْسَى : ثَبَتَ ، ورسا الجبل ثَبَتَ أصله في الأرض. ^(٢)، وهذا المعنى بالضرورة من المعاني التي عمدت إليها الآية ، فالهدف الواضح من خلق هذه الرواسي هو تثبيت الأرض وإرسائها ، وذلك مصداق قوله تعالى في سورة النحل : ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ....﴾ [النحل: ١٥] ، وكذلك ما ورد في سورة الأنبياء :

﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ .....﴾ [الأنبياء : ٣١]

وكذلك قوله تعالى : ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ .....﴾ [لقمان: ١٠] ونلاحظ من خلال هذه الآيات وغيرها من آيات إرساء الأرض بالجبـال ذلك الترادف الدقيق العميق الدلالة بين اللفظين : (جعلنا - ألقى) ، مما يؤكد ما وصل إليه البحث من أن (الجعل) في هذه الآيات بمعنى الإلقاء والوضع . وهو كذلك ما أتفق مع المعنى العلمي لتكوين الجبال ، فسبحان الله العظيم الذي أبدع هذه الكونيات فصارت ومازالت معجزات تبهر النفس والعقل .

" وأنهارا " .. وهنا نلاحظ عطف الأسلوب القرآني الأنهار على الرواسي ، فما علاقة الأنهار بالرواسي ؟ مما هو واضح أن الآية التي بين يدي البحث تتناول المعجزات الكونية التي بها تستقيم حياة الإنسان ، ولا تستقيم الحياة بدون الماء.

(١) انظر (الإتقان في علوم القرآن) مجلد ١ / ص ١٧٠ / فصل استعمال (اللام) / ط / المكتبة الثقافية / بيروت .

(٢) راجع لسان العرب / ج٤ / ص ٤٠٨ / ط. دار إحياء التراث العربي . بيروت.

ولذلك فبعد أن ذكرت الآية الكريمة نعمة الأرض ومدّها ، وأردفتها بنعمة الجبال الرواسي ، وتلك نعمتان يتحقق بهما استقرار الأرض ؛ كان لابد من ذكر نعم أخرى يتحقق بها استقرار الإنسان ، لذلك ورد ذكر الأنهار وقد أوثفها بصيغة الجمع " الأنهار " حتى تتلاءم مع مد الأرض وبسطها ، كما وردت الرواسي بصيغة الجمع كذلك ، وهذا ما يتعلق بالدلالة والبناء الأسلوبى .

ويتبقى بعد ذلك تفسير علمي لعلاقة إرداف الأنهار بعد الجبال في السياق القرآني ، فقد أثبت العلماء في العصر الحديث ، أن هناك أواصر بين الجبال وتكوّن الأنهار وتوضيح ذلك فيما يلي : من بين روافد تغذية الأنهار بالماء: المطر الذي يسقط وينحدر من فوق المرتفعات مثل الجبال ، وأن بعض قمم الجبال تكون ثلجية أحيانا ، وبذلك تصبح مصدرا مهما من مصادر إمداد النهر بالماء حتى لا يجف أو ينضب*.

﴿ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ .. آية أخرى من الآيات الكونية التي لا تستقيم الحياة إلا بها ، وهى أن الله خلق من كل الثمار زوجين اثنين ؛ فبعد أن أوضح الأسلوب القرآني هذه الدلائل الكونية العظيمة أشار إلى عجيب خلق النباتات من ذكر وأنثى فى قوله : ﴿ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ .. وقد فسرهما الأستاذ سيد قطب " بأن كل الأحياء وأولها النباتات تتألف من ذكر وأنثى ، حتى النباتات التي كان مظهرنا أن ليس لها من جنسها ذكور . تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر " . (١)

* بتصرف عن مقال د . زغلول النجار ، جريدة الأهرام المصرية ص ١٢ بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٩ .

(١) فى ظلال القرآن ج ٤ / ص ٢٠٤٦ ط / دار الشروق .

وقد أورد الإمام الرازي تفسيراً آخر لكلمة "زوجين" فقال إن المراد بـ "زوجين اثنين : صنفين اثنين ، والاختلاف من حيث الطعم كالحلو والحامض..."^(١). وهذا لا يتفق مع الطبيعة ، بل الأدق ؛ التفسير الذي يدل على النماء والتكاثر وتحقيق التوازن والعدل في هذا الكون فالزوجان دائماً - ذكر وأنثى حتى تعمّر الأرض وتتوازن الحياة - أما مسألة اختلاف الأنواع من حلو وحامض ، وحرار وبارد ، فقد أشار الأسلوب القرآني إليها في قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ .... ﴾ فتلك إشارة إلى تنوع الثمرات وتعددتها وشموليتها ، ويتبقى بعد ذلك التكاثر للتزايد والنماء ، فيرد قوله تعالى : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ .. ﴾ - وبذلك يكتمل هذا المشهد الحي مؤدياً هدفه في التعمير والإنماء .

ولكن ما قيمة وصف الزوجين بـ " اثنين " ؟ فالمعروف أن الزوجين اثنان . جاء هذا على غرار قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ [النحل : ٥١] للتأكيد على النهي عن الإشراك ، وإفادة أن النهي عن اتخاذ إلهين هو لمحض كونهما اثنين فقط لا لمعنى عن كونهما عاجزين أو غير ذلك^(٢) ، وكذلك وصف الزوجين هنا باثنين لمحض العدد ، والتأكيد على وحدة النوع ، ولا يخفى كذلك أن لفظ اثنين بعد زوجين فيها دلالة عميقة تؤكد على فكرة توازن خلق هذا الكون ؛ فالازدواجية واضحة في كل مخلوقات الكون فالليل والنهار ، والشمس والقمر ، والسماء والأرض ، والذكر والأنثى وهكذا .. ازدواجية وثنائية في كل شيء ، وهى كذلك ترمز لعدالة الله في خلقه ، فبالحق قامت السماوات والأرض .

(١) راجع مفاتيح الغيب مجلد ٩ / ص ١٨٦ / ط / دار الغد العربي.

(٢) الإتقان / مجلد ٢ / ص ٦٩ - ط / المكتبة الثقافية / بيروت.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن ٧ : ١٠] أليس في هذا إشارة إلى ميزان العدل والتوازن في خلق الكون ؟ وقد آنست في هذا التحليل إلى الأسلوب القرآني ذاته فعند تتبع لفظ زوجين في القرآن ؛ وجدتها وردت ست مرات منها ثلاث مرات وصف فيها " زوجين " بلفظ اثنين وهي على النحو التالي :

[١] ﴿قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ [هود : ٤٠]

[٢] ﴿مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ...﴾ [الرعد : ٣]

[٣] ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾

[المؤمنون : ٢٧]

وآية " هود " وآية " المؤمنون " أمر لنبي الله (نوح) أن يحمل زوجين اثنين لبدء خلق حياة جديدة قائمة على التوحيد ، بعد أن جفاه قومه واتهموه بالجنون ويأمره عزوجل ألا يخاطبه في الذين ظلموا ﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ..﴾ [هود : ٣٧] ؛ أليس هذا عدلاً ؟ فكلمة " اثنين " ترد في المواضع الثلاثة للتأكيد على أهمية هذا التوازن والعدل .. والله أعلم .

﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَفْضُلٌ بِعُضْهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الرعد : ٤]

* العرض الموضوعي :

وينقلنا التعبير القرآني إلى مشهد كوني أرضي آخر ، هو مشهد تلك القطع الزراعية المتجاورة المتقاربة ، تسقى بماء واحد ولكنها مختلفة الثمار والأشكال والألوان والطعوم .

فكما ورد عن الإمام الزمخشري أنها " بقاع مختلفة مع كونها متجاورة متلاصقة طيبة إلى سبخة وكريمة ، إلى زهيدة وصلبة ، إلى رخوة وصالحة للزراع لا للشجر ، إلى أخرى على عكسها مع انتظامها جميعا في جنس الأرضية " .^(١) والملفت للنظر أن الأسلوب في الآية السابقة ، يؤدي وظيفة الريشة للرسم ، فالمشهد في الآية متعدد العناصر والألوان ، فهذه قطع متجاورة في الأرض وتلك جنات رائعة من الأعناب والزرع ، وذلك نخيل باسق شامخ يخرج من أصول مجتمعة أو أصل واحد .

أليست هذه الآية الكونية غاية في الإعجاز ؟ أن تكون قطع الأرض متجاورة وتسقى بماء واحد ، ثم يكون الثمر بعد ذلك مختلفاً في كل شيء ؟! في الشكل والطعم والتأثير والفائدة ، وتعدد العناصر الغذائية وتنوعها .

التحليل الفني :

عند التوقف أمام البناء الأسلوبي للآية ؛ يتبدى ذلك الإعجاز اللغوي المعبر العميق الدلالة ، فبما أن الحديث هنا عن مد الأرض وعن الإشارات الكونية بها ، فقد تصدرت الآية بالخبر شبه الجملة المقدم وجوبا ﴿ وفي الأرض ﴾ فجميل أن يتصدر الحديث عن كونيات الأرض بلفظ " الأرض " ، وقد أردف بعد ذلك بالمبتدأ المؤخر " الجمع .. النكرة " " قطع " ؛ بدلالاتها على الشمولية ، فهذا الحكم لا يخص قطعة دون أخرى ، بل جميع " قطع " الأرض المتجاورة تقع تحت ذات الحكم الكوني ، من أنها تُسقى بماء واحد وتتجاور ، ثم تختلف ثمارها .

(١) الكشف مجلد ٢ / ص ٣٤٩ ط / دار الفكر .

وهناك لفظة علمية ذكرها د. زغلول النجار في إيثار الأسلوب القرآني لصيغة النكرة ، حيث يبين الدكتور أن البحوث العلمية النباتية قد أثبتت تغير قطع الأرض بصفة مستمرة ولذلك فهي " قطع " وليست " القطع " . (١)

والمقصود من قول د. زغلول أن هذه القطع ليست ثابتة على صورة واحدة ؛ ولذلك كان التعبير بالنكرة إعجازاً لغوياً يتفق مع الحقيقة العلمية ولا يصطدم بها . وعلى الرغم من وجاهة ذلك التفسير العلمي الذي قدمه الدكتور ، إلا أنني أجد أن استعمال النكرة وإيثارها دون غيرها من الصيغ له دلالة أسلوبية أشمل وأعم من التفسير العلمي ، فقد أثر الأسلوب استعمال صيغة النكرة في كل العناصر الكونية موضع الدراسة في هذه الآية ما عدا قوله تعالى : ﴿ فِي الْأَكُلِ ﴾ ، وكان ذلك على النحو التالي : (قطع ، متجاورات ، أعناب ، زرع ، نخيل ، صنوان ، غير صنوان ، ماء ، واحد) .

كما نلاحظ استعمال صيغ الجمع وإيثارها على المفرد ، وفيما يبدو للبحث أن علة إيثار النكرة بصيغة الجمع ؛ لدالتها على التهويل ، وتعظيم شأن هذه الإشارات والدلائل الكونية.

فالمعاني المذكورة في الآية عظيمة الدلالة ، ولذلك وردت المباني متسقة مع تلك المعاني .

ثم نلاحظ لفظة أسلوبية أخرى وهي إيثار صيغة جمع السلامة للنفعت " متجاورات " على الرغم من أن المنعوت " قطع " جمع تكسير ؛ وترجيح ذلك أن جمع السلامة هنا يؤدي المعنى موفوراً ؛ فإحياء ودلالة " مُتَجَاوِرَات " يختلف تماماً عن " متجاورة " لو فُرض استعمالها . وضخامة الدلالة تستوجب صيغة الجمع ، والعدول عن المفرد على الرغم من صحة مجيئه نعنا لجمع التكسير .

(١) عن مقال للدكتور زغلول النجار / جريدة الأهرام المصرية ص ١٢ بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٠٢ .

﴿ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ ﴾

ولفظ " أعناب " قد ورد في القرآن ثماني مرات ، اقترن فيه بلفظ النخل والنخيل وليس هذا من باب المصادفة ، تعالى الله عزوجل عن ذلك ولكنه من قبيل الإعجاز على كل مستوياته الفني والعلمي .

فالإعجاز الفني ، واضح في تلك الصورة الملونة بألوان الطبيعة المختلفة ، لون الخضرة والأعنان ، ثم لون وأشكال النخل المختلفة ، بما تحمل من ثمار متعددة الألوان ، متباينة الطعوم ، تناغم عظيم و تناسق بديع ، أدواته الألفاظ بما تحمل من ظلال ومعانٍ ، ولنتأمل هذا المشهد وكأننا نراه ، فهذه جنات مثمرة من أعناب ، يحفها النخل ويحيط بها، وبينهما الزرع بأشكاله المتنوعة وأحجامه المختلفة وألوانه المبهجة ، وقد ورد بسورة الكهف مشهد تفصيلي لهذه العناصر الكونية وترتيبها وتناسقها وذلك في قوله تعالى :

﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ﴾ [الكهف : ٣٢] .

وكان مشهد الجنات لا يتوازن ولا يكتمل إلا باقتران الأعنان والنخيل ، بما لهما من إichاءات فنية جمالية أو علمية نفعية ، ويجرنا الحديث عن منفعتهما إلى بيان الإعجاز العلمي في هذه الأعنان والنخيل : " ثبت علميا أن ثمرة العنب متميزة بمحتواها السكري العالي ، بالإضافة إلى احتوائها على كثير من الفيتامينات مثل فيتامين (أ) ، (ج) ؛ وكذلك فهي تحوى كثيرا من البروتينات النباتية والأحماض والخمائر ، كما ثبت علميا أن ثمرة العنب لها فعالية في تنقية الدم من السميات والفيروسات والفطريات المسببة لكثير من الأمراض ، وعام ١٩٢٨ وفى مدينة نيويورك قدمت الدكتورة : جوهانا براندت ، كتابا تبين فيه وتثبت بالدلائل أن ثمرة العنب تشفى من مرض السرطان ، وكانت هي نفسها خير دليل على ذلك .

أما بالنسبة للنخيل :

فقد أثبت العلم الحديث أن ثمار النخيل سواء كانت " رطباً " أو " بلحاً " أو " تمراً " تعتبر من الثمار النباتية المتميزة بقيمة غذائية عالية ، كما أنها تشتمل على هرمونات تلعب دوراً مهماً في جسم الإنسان مثل إيقاف النزيف ، إدرار اللبن ، المساعدة على يسر المخاض ، وعلى اندمال الرحم وانقباضه بعد الولادة ؛ ولعل هذا التفسير العلمي يعضده قول الله تعالى في سورة مريم :

﴿ وَهَـزِي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تَسَاقُطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ﴾ [مريم : ٢٥]

كما أن ثمار النخيل تسنهم في ترقيق المشاعر وتثبيت الفؤاد وانشراح الصدر". (١)
 " صنوانٌ وغير صنوان " : " والصنوان : جمع صنو مثل قنو وقنوان ". (٢)
 صنوان بالرفع على اعتبارها نعتاً للنخيل ، فالنخيل منه ما ينبت من أصول مجتمعة ، ومنه ما ينبت من أصل واحد. وقد فسره الإمام الرازي بما يلي :
 "والصنو أن يكون الأصل واحداً وتنبت فيه النخلتان والثلاثة فأكثر فكل واحدة صنو..ومنها لا يكون كذلك ". (٣)

وأيضاً هناك من العلماء من فسر الصنو بالمثل وعلى ذلك يكون تفسير الآية بأن الله عز وجل خلق النخل منه المتشابه ومنه غير ذلك. (٤)
 وفي ضوء ذلك التقابل السلبي بين "صنوان وغير صنوان " تبرز طلاقة القدرة الإلهية ، في خلق المتناقضين من أرض واحدة ، تُسقى بماء واحد .

(١) عن مقال للدكتور " زغلول النجار " بتصرف / جريدة الأهرام المصرية ص ١٢ بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/١٦ .

(٢) التبيان في إعراب القرآن للعكبري / ج ٢ / ط / مكتبة الدعوة / القاهرة .

(٣) مفاتيح الغيب / مجلد ٩ / ص ١٩٠ / ط / دار الفد العربي

(٤) مفاتيح الغيب / مجلد ٩ / ص ١٩٠ / ط / دار الفد العربي .

﴿ .. يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَتَفْضُلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ .. ﴾

و" يسقى " : بالياء لتغليب صيغة المذكر بعد ذكر النخيل ، وهى كذلك أقرب مذكور وقد أوتر الإيجاز في هذا الموضع ، من خلال استعمال صيغة الفعل " يُسقى " مبنيًا للمفعول ، وذلك للعلم بالفاعل ، والتعظيم من شأنه .

ومن عجيب هذه الكونيات ، أن هذه النباتات والزروع على اختلاف أنواعها وأشكالها ، وثمارها وألوانها تُسقى بماء واحد ، وتزرع في قطع متجاورات فكيف تسنى هذا الاختلاف والتباين ؟ أضف إلى ذلك تفضيل بعضها على بعض في الثمار المهيأة للأكل . مما لا شك فيه أن هذا الحشد من المعجزات الكونية في بضع سطور لا تتجاوز الآيتين لهو إشارة عظيمة ، ولفتة قوية إلى طلاقة القدرة ، وبيان عظمة الذات الإلهية.

وهذا البناء الأسلوبى لتلك الآيات الكونية يُعد تعميقاً لهذه الدلالات الكونية المحيطة بنا لعل النفوس تستيقظ بعد التبدل الحسى الذى يصيبنا من تكرار هذه المشاهد بصورة دائمة ، دون الانتباه أو الالتفات إلى تلك الكونيات المبهرة ، ولذلك أردف هذا التعبير القرآنى بقوله تعالى : ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ...

فمن خلال الأسلوب المؤكد ، بين التعبير القرآنى أن هذه الآيات دعوة للتفكر والتثبت ، ثم هي أيضا لقوم يعقلون ، فليس هناك صاحب عقل ولب ، لا يعقل ولا يدرك هذه الكونيات المبهرة ، وهى كونيات ملموسة ، محسوسة ، فكيف يتولى الناس بعد ذلك مشركين منكربين جاحدين لنعم الله عزوجل ..... وقد ظهرت طلاقة قدرته في كل ما يحيط بهم ، ولذلك جاء الأداء الأسلوبى مشيراً لهذه الكونيات بتلك الدقة وذلك التفصيل ، وروعة التصوير .

أما الموضع الثاني لآية مد الأرض وتثبيتها فهو قوله تعالى :
﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ * وَجَعَلْنَا
لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴾ [الحجر : ١٩ : ٢٠]
العرض الموضوعي :

تتناول هذه الآيات الكونية الموضوع نفسه الذي عرضته آية سورة الرعد
تقريبا مع بعض الاختلاف ، فهي تتحدث عن عدة آيات كونية كبرى مثل مد الأرض
وبسطها ثم تثبيتها بالرواسي ، كما تتناول بيان المعجزة الإلهية في خلق وإنبات
النبات بصورة متوازنة ومتناسقة ، وبذلك تتحقق منافع الناس في الأرض .

التحليل الفني :

عند مقارنة هذا الموضع بالموضع السابق من سورة الرعد ، نلاحظ أن الآيتين
تتصدران بهذه المعجزة الكبرى ، وهى مد الأرض وبسطها، مع اختلاف الأداء
الأسلوبي في كل منهما، ففي الموضع السابق نجد الآية تتصدر بقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ
الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ..... ﴾ ، بينما في هذا الموضوع من سورة الحجر، نجد أن
الأسلوب يستخدم صيغة الماضي المسند لـ " نا " العظمة على النحو التالي :
(مَدَدْنَاهَا - أَلْقَيْنَا - أَنْبَتْنَا - جَعَلْنَا) وعند تتبع ذلك ؛ لاستبيان علة اختلاف
الأسلوب على الرغم من تقارب الموضوع ، وجدت أن الأداء الأسلوبي لكل موضع
مرتبط بالسورة التي ورد فيها وتوضيح ذلك فيما يلي :
بالنسبة لآية سورة الرعد ، تبدأ السورة ببيان المعجزات الكونية السماوية ، بقوله
تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ..... ﴾ [الرعد : ٢] .
ثم تنتقل إلى معجزة ﴿ مَدَّ الْأَرْضَ ﴾ فنجد الآية تتصدر بقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ
الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ... ﴾ [الرعد : ٣] ....

ثم بعد ذلك ترد آية كونية أخرى متصدرة بنفس الجملة : ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ ..... ﴾ [الرعد : ١٢] وإن دل هذا على شيء ؛ فهو يدل على الانسجام والترابط داخل أجزاء السورة الواحدة .

بينما في سورة الحجر ، فعند تتبع السياق وجدنا أن الآيات والمعجزات الواردة بها أوثر فيها صيغة الماضى المسندة لـ " نا " العظمة ، وذلك على النحو التالي :

- ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر : ٩]
- ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ..... ﴾ [الحجر : ١٠]
- ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ..... ﴾ [الحجر : ١٤]
- ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴾ [الحجر : ١٦]
- ﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ..... ﴾ [الحجر : ١٧]

يأتي بعد ذلك الآية نطاق البحث :

- ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا ..... ﴾ [الحجر : ١٩]

يلي ذلك :

- ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ..... ﴾

[الحجر : ٢٢]

- ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ..... ﴾ [الحجر : ٢٦]

- ﴿ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ ..... ﴾ [الحجر : ٢٧]

ونخلص من هذا إلى إثبات معجزة لغوية كبرى ؛ وهى ذلك التوازن والتناغم والتناسق في الأداء التعبيري بين أجزاء السورة كلها ، ليس على مستوى الجملة أو الآية أو الصدر و العجز ، بل وعلى مستوى السورة كلها ، وهناك شمولية شعورية جمالية تصل إلى المتلقي من خلال تتبع هذه الظواهر ، ولذلك فالآيات لا تتكرر ، لأنه برغم تقارب مواضيع بعض الآيات .. كموضع الدراسة - إلا أنها لها تميز خاص ودلالات جمالية مختلفة.

فجمله ﴿ هو الذي ... ﴾ - فى الآية (٣) من سورة الرعد - قمة العظمة والقدرة وقد سبق تحليل ذلك الأسلوب ، ولكن فى سورة الحجر، نجد أن الأداء قد اختلف ، وأوثر صيغة الماضي المسندة لـ " نا " العظمة بدلالاتها على طلاقة القدرة ، وذلك لتتوافق مع الأسلوب فى السورة ككل ما قبلها وما بعدها ، وبذلك يصل إيقاع الآيات إلى المتلقي جميلا معبرا مؤثرا ، من خلال ذلك الأداء التعبيري والموسيقي والتصويري المتناسق .

وننتقل إلى وجه آخر من وجوه المقارنة وذلك فى قوله تعالى فى سورة الرعد :

﴿ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ..... ﴾

بينما فى سورة الحجر نجد قوله تعالى :

﴿ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ..... ﴾ ، فالمعنى فى الآيتين عن معجزة الإنبات والإثمار ، ولكن الأداء التعبيري مختلف ، ففي سورة الرعد ورد قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ..... ﴾ ، حيث عبر عن الإنبات وتوازنه وازدواجيته وشموليته من خلال ﴿ كل الثمرات ﴾ للإنبات ، و﴿ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ للتوازن والازدواجية ، بينما فى سورة الحجر عبر الأسلوب القرآني عن الإنبات بلفظه صريحا فى قوله تعالى : ﴿ وَأَنْبَتْنَا ﴾ ثم عبر عن الازدواجية والتوازن والشمولية بقوله تعالى : ﴿ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴾ ، ولا تخفى دلالة كلمة ﴿ مَّوْزُونٍ ﴾ بما توحى به من دقة وعدل وإحكام ، وأنه بالعدل والتوازن قامت السماوات والأرض . وهكذا يتضح مما سبق أن الدلالة تتقارب ولكن الأداء الأسلوبى يختلف ، وباختلافه تتباين الإحياءات ، وتتنوع الصور بظلالها، ولذلك فالإحساس بالآيات يتجدد مع كل آية ، وكأنها تُقرأ لأول مرة .

وبعد الحديث عن مد الأرض وبسطها وتهيتها لاستقبال وتعمير الحياة ، وتوفير المعاييش بها لتستقيم أمور الخلق، ننتقل إلى مفردات الحياة على هذه الأرض ومنها الإنبات وهو رمز الحياة.

(ب) آيات تفردت بالإثمار والإنبات :

ونطاق بحثه الآيات الآتية وهي الآيات التي تفردت بظاهرة الإنبات فقط :

١- ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام : ١٤١].

٢- ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [النحل : ٦٧] .

٣- ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ [الشعراء : ٧]
٤- ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾ [السجدة : ٢٧] .

العرض الموضوعي للآيات :

عند تتبع المواضع السابقة ، نلاحظ أن هناك معنى مشتركاً بين هذه الآيات ، وهو الإنبات بأنواعه المختلفة ، من نخيل وأعناب وزرع وزيتون ورمان على اختلاف هذه الأنواع ، وتشابهها وتنوعها في الأشكال والألوان والطعوم .

كما تشير أيضاً إلى فكرة التوازن الخلقي في الازدواجية ، كما ورد في آية الشعراء : ﴿ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ [الشعراء : ٧]

وكذلك تشير إلى إحياء الأرض الجرز، وبعثها خلقاً جديداً كما في قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا..... ﴾ [السجدة : ٢٧] ، ويظل الخيط الذي يربط بين هذه المعاني السابقة هو آية إنبات الأرض ، وتتميتها بما يهيئ حياة طيبة سلسلة للعباد ، تساعد على التعمير والبناء .

الموضع الأول : آية ١٤١ من سورة الأنعام :

التحليل الفني :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام : ١٤١] .

تتصدر الآية السابقة بقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي... ﴾ وقد سبق الحديث عن هذه الظاهرة اللغوية في التعبير القرآني ، وأثبت البحث من خلال الاستقصاء والتحليل أنها ترد وتتصدر الآيات الكونية المبهرة ؛ تلك الآيات التي تؤكد على وحدانية الله عز وجل واستحقاقه للتوحيد والعبادة ، وإخلاص التوجه إليه ، كما تدل هذه الآيات - أيضا - على طلاقة القدرة .

لذلك نجد قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي... ﴾ يرد متصدرا آيات كونية عظمية ، يقف أمامها العقل عاجزا ، فتخضع النفس مسبحة مقرة بجلال الله وهيمنته ، وكان قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي... ﴾ يظل ما يليه ويلبسه ثوب الهيبة والإجلال ، فتتلقاه النفس برعدة ورهبة وخضوع وامتنال .

" أنشأ " : ونتوقف هنا أمام المادة المعجمية للفعل (أنشأ) .... ونتساءل عن هذا التنوع في الأسلوب القرآني بين أفعال الخلق والجعل والإنشاء فأحيانا نجد الفعل (خلق) مثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ .. ﴾ [الأعراف: ٥٤] وفي أحيان أخرى نجد الفعل (جعل) مثال قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ ... ﴾ [الرعد : ٣] ... كما نجد الفعل (أنشأ) كما في قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ .. ﴾ [الأنعام : ١٤١] .

فهل تحمل هذه الأفعال دلالة واحدة ؟ من خلال البحث وجدنا أن الأسلوب القرآني الدقيق يفرق بين هذه الأفعال ، وأن لكل مادة معجمية مهما تشابهت المعاني ؛ دلالة خاصة في موضعها من التعبير القرآني .

وبالقطع إن الفعل (أنشأ) في موضعه من الآية ، له دلالة خاصة ، فالمقصود بالإنشاء هنا الابتداء والابتداء ، فكما ورد في لسان العرب في التفسير اللغوي لقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ... ﴾ أي ابتدعها وابتدأ خلقها ؛ وكل من ابتدأ شيئاً فهو أنشأه. (١)

أي أنه تعالى قد ابتدع وبدأ خلق هذه الجنات من غير سابقة ، فهو الإنشاء الأول ، والإيجاد من العدم ، مما يدل على طلاقة القدرة وكمال الإعجاز ، فتصّحّ العقيدة ، ويثبت التوحيد وهذا هو المقصود الأصلي للآية ، مخاطبة العقل والنفس البشرية لتصل إلى العقيدة الصحيحة ، وهذه هي سمة السور المكية ، ومنها سورة الأنعام محل الدراسة .

﴿ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ﴾

قيل أن " الجنات المعروشات وغير المعروشات كلاهما الكرم فإن بعض الأغاب يعرش وبعضها لا يعرش " . (٢)، وورد في روح المعاني أيضا عن أبي مسلم " أن المعروش ما يحتاج إلى أن يتخذ له عريش يُحمل عليه يمسه ، من الكرم وما يجري مجراه وغير المعروش هو القائم من الشجر المستغنى باستوائه وقوة ساقه عن التعريش " (٣).

(١) راجع لسان العرب / مجلد ١٠ / مادة (نشأ) / ص ١٣٥ ط . دار إحياء التراث العربي . بيروت.

(٢) مفاتيح الغيب / مجلد ٦ ص ٦٠١ ط . دار الفد العربي

(٣) روح المعاني / مجلد ٣ / ج ٤ / ص ٢٨١ ط . دار الكتب العلمية . بيروت .

واجتمعت الآراء في تعددها حول هذين التفسيرين، وأيا كان التفسير ، فالمهم هو المحتوى الدلالي له ، ودلالة الألفاظ هنا موجّهة إلى لفت الانتباه إلى التنوع والتعدد ، بما في هذا التنوع ذاته من دلالة على كمال القدرة وتمام الإعجاز ، فالخالق المبدع القادر، لا يحد قدرته حدود ، وتنبّع باقي عناصر الآية بما تحمله من تعدد وتنوع إنباتي يعضد هذا التفسير والتحليل .

ولنتأمل قوله تعالى : ﴿وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ﴾..... ألا يشير هذا إلى فكرة التعدد والتنوع، فالنخل معروف للجميع بشكله وطوله اللافت للنظر، وقد أشار الأسلوب القرآني إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿وَالنَّخْلَ بِأَسْقَاتٍ....﴾ [ق: ١٠] ، أما الزرع فهو كل ما يزرع على الأرض بأطواله المختلفة ، وهو بدون شك تباين مع النخل . والواو هنا عاطفة حيث تم عطف النخل والزرع على جنات ، وهو عطف للتخصيص بعد التعميم ؛ فهي جنات متنوعة ومختلفة فيها النخل والزرع .

﴿مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ﴾ .. أي مختلف الثمار الذي يؤكل منه ، وفي ذلك أيضا إشارة إلى التعدد والتنوع ، ونلاحظ هنا إيثار الأداء القرآني لصيغة اسم الفاعل العاملة دون استعمال الفعل (يختلف أو اختلف) ؛ ولعل هذا لما تتميز به صيغة اسم الفاعل من الثبات والاستمرار معًا ، فاختلف الأكل ليست ظاهرة منقضية أو مرتبطة ومقيدة بزمان ما ؛ ولكنها مستمرة وثابتة إلى قيام الساعة ؛ لأنها آية كونية دالة على وحدانية الله وطلاقه قدرته ، لذلك كان الأدق استعمال صيغة اسم الفاعل .

﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ﴾ .. أيضا تخصيص بعد التعميم فهذه الجنات منها الزيتون والرمان ، أي أنشأهما الله تعالى بصورة متشابهة وغير متشابهة (متشابهة وغير متشابهة) . وهنا أيضا أثر الأسلوب صيغة اسم الفاعل بدلالاتها المذكورة آنفا ، ثم يرد بعد ذكر هذه النعم المتعددة المتنوعة ، الأمر بالتمتع بها وإيتاء حق هذه النعم وأداء الشكر عليها في قوله تعالى :

﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ فهذان أمران :

الأول : هو التمتع بهذه النعم والأكل منها.

والثاني : هو شكر هذه النعم بأداء حق الفقير . وقد اختلف المفسرون حول تفسير ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ؛ لأن سورة الأنعام مكية وفرض الزكاة كان في المدينة ، فكيف يكون ذلك ؟ وذهب فريق من العلماء إلى أن الأمر هنا ليس يتحتم بالضرورة أن يكون المقصود به الزكاة ؛ لأنها فرضت بنصابها بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة ، ولكن قد يكون المقصود الصدقة غير المحددة. (١)

ومن خلال هذا التحليل نلاحظ أن آية الإنبات في سورة الأنعام صوّرت لنا مشهدا كونيا، عناصره تلك الجنات بأشكالها المتباينة المعروشة وغير المعروشة وذلك النخل وكذلك الزرع بكل ضروبه وأشكاله ، والزيتون والرمان بأنواعه المختلفة المتعددة ، ولا يعوز هذا المشهد اللون ، فاللون واضح ومتعدد ، فهو ظاهر في لون النخل بما تحمله من ثمار متباينة الألوان ، وكذلك في لون الزرع الأخضر والثمار المختلفة الأشكال والألوان ، وكذلك لون الزيتون والرمان ، وهذا التعدد وذلك التباين يتجه جميعه لإبراز طلاقة القدرة الإلهية، وبيان عطاء الربوبية .

الموضع الثاني : من سورة النحل :

﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [النحل : ٦٧] .

يسبق هذه الآية في سورة النحل آية فيها ذكر لنعم الله وهي : ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ [النحل : ٦٦] .

(١) انظر " روح المعاني " مجلد ٣ / ج ٤ / ص ٢٨١ ط . دار الكتب العلمية . بيروت .

وكذلك انظر " في ظلال القرآن " مجلد ٣ ص ١٢٢٣ ط . دار الشروق .

ولذلك قدّر بعض العلماء أن الآية موضع الدراسة ، بها محذوف " تقديره :
ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من عصيرها ، وحذف لدلالة نسقيكم قبله
عليه". (١)

فالمقصود أن من نعم الله عزوجل على عباده ، أنه يسقيهم كذلك من عصير هذه
الثمار الطيبة ، فهذه الآية إحدى نعم الله عزوجل على عباده ، ولعل من أجل هذه
النعم ، سُميت هذه السورة بسورة النعم .

تعد هذه الآية مرحلة تالية لمرحلة الإنبات ، فبعد الإنبات والإثمار ، يستفيد
الإنسان من ذلك ، وتم التعبير عن هذه الاستفادة ، بصيغة الفعل ﴿ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ ﴾
أي يستفيدون باتخاذ أشربة منه، وقد اعتبر صاحب الكشف أن الضمير في " منه "
للتوكيد ، يقول: "ومنه من تكرير الظرف للتوكيد كقولك : زيد في الدار فيها". (٢)
﴿ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾.... سكرًا ، مصدر ، مفعول به للفعل ﴿ تَتَّخِذُونَ ﴾ ،
والسكر هو الخمر ، وليس في هذا إيحاء للخمر ، ولقد تعددت آراء العلماء في تفسير
هذا الجزء ؛ بعضهم قال بنسخها ، والبعض قال إنها من أشربة أهل الكفر
والمشركين فهي منفعة في حقهم وهم المقصودون بالخطاب . (٣)

وواضح أن " السكر" هو الخمر ، ومن المؤكد أن الخمر ليس رزقا حسنا ،
فكيف نحل هذه الإشكالية ؟ والتقط طرف الخيط من كلام الإمام فخر الدين الرازي
من أن الخطاب القرآني للمشركين ، وعلى ذلك استعمل الأسلوب القرآني اللفظ على
اعتبار ماكان ؛ أي أنه على هيئة المجاز والإيجاز لما كانوا يفعلون في جاهليتهم ،
وما زال البعض يفعلُه .

(١) الكشف مجلد ٢ / ص ٤١٧ / ط / دار الفكر .

(٢) الكشف مجلد ٢ / ص ٤١٧ / ط / دار الفكر .

(٣) انظر مفاتيح الغيب / مجلد ٩ / ص ٥٧٣ / ط / دار الفد العربي .

ولعل الآية موضع الدراسة نفسها تقودنا إلى هذا التحليل ذاته ؛ لأن الأسلوب ميّز بين السكر والرزق الحسن في قوله تعالى :

﴿ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ ومعنى ذلك أن السكر ليس من الرزق الحسن ونأنس في هذا التحليل بقول الأستاذ سيد قطب :

" والنص يلمح إلى أن الرزق الحسن غير الخمر ، وأن الخمر ليست رزقا حسنا ، وفي هذا توطئة لما جاء بعد من تحريمها ، وإنما يصف الواقع في ذلك الوقت من اتخاذهم الخمر من ثمرات النخيل والأعناب ... " (١).

ثم تختم الآية بعد ذلك بعجز مؤكد بمؤكدين هما (إن واللام) في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

ونلاحظ أن آية سورة النحل ، تتجه إلى نفس الاتجاه السابق في آية سورة الأنعام؛ وهو عرض الأدلة الكونية الدالة على وجود الله ؛ بل وتفرده وسيطرته على هذا الكون بما يؤكد طلاقة القدرة لكل من يعقل . وهذا هو شأن السور المكية مخاطبة العقل ، للوصول بالإنسان إلى الحقيقة الأزلية في هذا الكون ، حقيقة الوجدانية .

الموضع الثالث : من سورة الشعراء :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ [الشعراء : ٧]

ترد هذه الآية بين مجموعة من الآيات التي تناقش قضية العقيدة في سورة الشعراء ، وشأن سورة الشعراء كغيرها من السور المكية ؛ قضيتها الأولى ترسيخ العقيدة وإقرار التوحيد في النفوس ، وذلك من خلال بيان وعرض لكثير من الدلائل الكونية والأدلة المنطقية .

(١) في ظلال القرآن / جـ ٤ / ص ٢١٨١ / ط. دار الشروق .

ومن بين هذه الدلائل تلك الآية العظيمة موضع الدراسة ؛ آية الإنبات ، وعملية الإنبات هذه تحدث في كل ثانية تمر بنا بصورة متكررة ، ولكن العجز ، هو عدم تأمل وتدبر هذه الظاهرة ، وكيف يخرج الله النبات من الأرض بصورة متوازنة مزدوجة ، فجعله ذكراً وأنثى منفصلين أو مقترنين تتكون أعضاء التذكير والتأنيث في عود واحد ، ولأن الإنسان تلازمه الغفلة ، فقد بدأت الآية بهذا الاستفهام الاستنكاري ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ ... ؟﴾

استفهام للاستنكار والتوبيخ ، فآية الله تحيط بهم في كل مكان ، والأمر لا يحتاج منهم أكثر من رؤية المتدبر ، الذي يفتح مغاليق قلبه ليستقبل نور التوحيد . ونلاحظ توسط حرف الواو بين همزة الاستفهام و " لَمْ " النافية وهي هنا عاطفة ، ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى :

- ﴿ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنِ قَالَ بَلَىٰ وَلَسَكِن لِّيُطْمِئِنَّ قَلْبِي ﴾ [البقرة : ٢٦٠]
- ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ [الإسراء : ٩٩]

- ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾

[الأنبياء : ٣٠]

- ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ [العنكبوت : ١٩]

- ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾

[العنكبوت : ٦٧]

﴿ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ .... وكم لها نوعان استفهامية - ولم ترد في القرآن مطلقاً - وخبرية وهي التي موضع الدراسة ، وهي تدل على الكثرة وتقع غالباً في مقام الافتخار والمباهاة بالقدرة ، وهي هنا تدل على طلاقة هذه القدرة ، ويؤكد ذلك الجمع بين (كم وكل) بدلالة الأولى على الكثرة ، والثانية على العموم -

= والشمول لكل أزواج وأنواع النبات ، وفي هذا دون شك تأصيل لقضية التوحيد وترسيخ للعقيدة . من خلال عرض ذلك المشهد الكوني بعناصره البارزة من الأرض وإنباتها ، ومعجزة الإنماء في ازدواجية هذا النبات .

ومن جمال وتناغم هذا الأسلوب الراقى ؛ وصف الزوج بأنه كريم في قوله تعالى : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٌ ﴾ ولم ينعت الأسلوب القرآني لفظ الزوج بأنه نضير مثلا ، أو بأي صفة أخرى وقد استوقفني هذا اللفظ ، لماذا هذه الصفة تحديدا ؟ وهل ينعت النبات بأنه كريم ؟!

وقد ذكر الإمام الزمخشري أن " الكريم صفة لكل ما يُرَضَى ويُحَمَدُ في بابه " . (١)
وذكر الإمام الرازي أن " النبات الكريم هو المرضي فيما يتعلق به من منافع " . (٢)
وورد في تفسير القرطبي أن كريم معناه : "حسن شريف " (٣)

والكريم في اللغة أي : الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل . (٤)
من خلال هذه التفاسير ، والمعنى المعجمي ؛ نلاحظ أن كلمة " كريم " لها دلالة فضفاضة بحيث تشمل كل أنواع الخير والشرف والفضل والعطاء ، فالزوج كريم بما فيه من منافع وخير ، وتشريف لأنه عطاء ربوبي من الكريم .
ولعل إثارة صيغة النكرة في قوله تعالى : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٌ ﴾ قد ساهم في بيان شرف وعظمة وسمو هذا الكرم .

وللأستاذ سيد قطب كلمة طيبة في إحياء لفظ كريم حيث يقول :
" واللفظ يوحى إلى النفس باستقبال صنع الله ، بما يليق من التكريم والحفاوة والاحتفال لا بالاستهانة والغفلة " . (٥)

(١) الكشف / مجلد ٣ / ص ١٠٥ / ط / دار الفكر

(٢) مفاتيح الغيب / مجلد ١٢ / ص ١٠٢ / ط / دار الغد العربي

(٣) تفسير القرطبي / مجلد ٧ / ص ٤٩٦٩ / ط / دار الغد العربي .

(٤) لسان العرب / مجلد ٩ / مادة " كرم " / ص ٧٥ / مادة " كرم " . دار إحياء التراث العربي . بيروت .

(٥) في ظلال القرآن / مجلد ٥ / ص ٢٥٨٦ / ط / دار الشروق .

الموضع الرابع : من سورة السجدة :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ
وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾ [السجدة : ٢٧]

ترد هذه الآية في سورة السجدة ، وهي من السور المكية ، ذات المنهج الواضح في ترسيخ العقيدة ، وتدور هذه السورة حول عدة محاور ، تجتمع جميعها لتأصيل قضية التوحيد ، ومن هذه المحاور ، بيان قدرة الله في خلق السماوات والأرض في قوله تعالى : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا.... ﴾ [السجدة : ٤] وكذلك خلق الإنسان من طين والإعجاز في ذلك في قوله تعالى : ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴾ [السجدة : ٧] وكذلك قصة موسى عليه السلام :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ .. ﴾ [السجدة : ٢٣]

وكذلك إهلاك الأمم السابقة بظلمها وذلك في قوله تعالى :

﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ.... ﴾ [السجدة : ٢٦]

ثم ترد الآية موضع الدراسة ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ... ﴾ أي أن هذه الآية الكونية ، ترد في سياق مجموعة من الأدلة والبراهين على وحدانية الله ، وحاكميته في هذا الكون .

وهذه الآية واضحة مشاهدة ومرئية ، ولا ينقصنا إلا تدبرها والنظر والتأمل فيها. ولذلك نجد البداية مع هذا الأسلوب الاستفهامي الاستكاري " أو لم يروا ؟... " واختيار الفعل (يروا) اختيار دقيق حقا ، لأن الرؤية والمعاناة أصدق دليل ، ولا مجال فيها للشك والتكذيب ، فالمحك هنا في هذه الآية للرؤية ، بعدما كان سماعا في الآية السابقة عليها ، وهي تحكى قصص الغابرين في قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ .. ﴾ [السجدة : ٢٦]...

ولذلك نجد عجز الآية ينتهي بقوله تعالى : ﴿ .. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴾ [السجدة : ٢٦] . أما في الآية موضع الدراسة فتختتم الآية بقوله : ﴿ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾ [السجدة : ٢٧] حيث يناسب صدرها في قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ ... ﴾ [السجدة : ٢٧] .

﴿ ... أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ ... ﴾

" أنا نسوق " ، أثر الأداء القرآني استعمال (أنا) بتلك الصيغة الدالة على تأكيد القدرة وذلك من خلال (نا) العظمة ، ثم إن إيثار صيغة الفعل (نسوق) على هذا النحو فيه تأكيد لهذه العظمة .

إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ... الْجُرْزِ : " الأرض اليابسة التي لانبات فيها والجرز هو القطع وكأنها المقطوع عنها الماء والنبات " (١).

ومما لاشك فيه أنه عند تحليل هذه الآية، يستوقفنا لفظ " الجرز " فهو لفظ غير مألوف، له إيقاع صوتي خاص جدا يستلفت المتلقي ، وإيثار الأسلوب له هنا ليس مصادفة ، بل لهذا الإيقاع الصوتي اللافت ، ولمادته المعجمية الثرية الدلالة. " فالجرز : الأكل .. ويقال امرأة جرّوز إذا كانت أكولا .. والناقة جرّوز . إذا كانت أكولا تأكل كل شيء ، والجرّوز : الذي إذا أكل لم يترك على المائدة شيئا .. وأرض مجرّوزة و جرّز وجرز : لا تثبت كأنها تأكل النبات أكلاً وقيل هي الأرض التي لم يصبها مطر ... والجرّز : السنة المجدبة ..

وأجرز القوم : وقعوا في أرض جرّز ... وأرض جارزة : يابسة غليظة .. وامرأة جارز : عاقر . والجرزة : الهلاك " (٢) .

(١) مفاتيح الغيب / مجلد ١٢ / ص ٥٦٣ / ط / دار الفد العربي

(٢) لسان العرب / مجلد ٢ / ص ٢٤٦ ، ٢٤٧ / ملّة (جرّز) . ط . دار إحياء التراث العربي . بيروت .

من خلال هذا العرض للمادة المعجمية ، نلاحظ أنها ثرية جداً - في كل تصريحاتها - في تأصيل معنى النضوب والجفاف والعدم ، والبعد عن الإخصاب والإنماء ، وهذا هو المعنى المقصود في الآية؛ من أن هذه الأرض الجرز - بكل إحياءات ومعاني اللفظ - يحياها الله عزوجل بقدرته عندما يسوق ماء الحياة إليها، وإذا كانت الأرض بكل هذا الجفاف والسوء والموات ، ثم تتحول إلى جنات وثمار وزروع ؛ فهذا من باب كمال القدرة وتمام الإعجاز .

فكما يبين الله عزوجل في الآية ٢٦ في قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴾ [السجدة : ٢٦].

أقول كما بين الله عزوجل قدرته على الإمامة بعد الإحياء فهو يدل في الآية [٢٧] موضع الدراسة على قدرته على الإحياء بعد الإمامة ، فهو الذي أحيا الأرض الجرز بعد موتها ونضوبها ، مما يدل على طلاقة القدرة ، ويدعو إلى الإقرار بواحدنيته سبحانه .

﴿ ... فَتُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ .... ﴾

" فتخرج " : فعل مضارع معطوف على " نسوق " ، يوضح نتيجة سَوقِ الماءِ للأرض ، وهو إخراج الزرع . ويرد الفعل متصدرا بفاء العطف ، التي تسلفت الانتباه في هذا الموضع ، لأن ظاهر الأسلوب يقتضي استعمال حرف المهلة والتراخي (ثم) ؛ لأنه بالتأكيد أن هناك زمنا بين سوق الماء للأرض وظهور الزرع والانتفاع به ، لذلك فالنظرة السريعة تحكم باختيار حرف العطف (ثم) بدلالته على التراخي ومرور فترة من الزمن ، ولكن الأسلوب القرآني خالف مقتضى الظاهر ، وعدل عن " ثم " إلى " الفاء "؛ لما في ذلك من الجمال والإعجاز وبيان للقدرة الإلهية التي لا يحدّها حدود ، فكأن الزمن يُطوى ويُختزل ، فالزمن هنا ليس =

= المحك ، بل التركيز كل التركيز على قدرة الله المعجزة على الإحياء بعد الإماتة ،
ومن هذا القبيل كثير في الأسلوب القرآني ، نورد على سبيل المثال قوله تعالى :
﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾
[الحج : ٦٣]

" زرعًا " ... بالتكثير والجمع ؛ لما في ذلك من دلالة على عظمة هذا الزرع
الذي تتحقق به المنافع على جميع مستوياتها ، ففيه طعام للأنعام ، ومنفعة وغذاء
للإنسان ... ولكن ما وجه الجمال في تقديم الأنعام على الأنفس ؟
وللإمام الرازي تفسير لهذا التقديم نوجزه فيما يلي :

" الوجه الأول : أن الزرع أول ما ينبت ، يصلح للدواب ولا يصلح للإنسان .
الوجه الثاني : وهو أن الزرع غذاء الدواب وهو لا بد منه ، وأما غذاء الإنسان فقد
يحصل من الحيوان فكأن الحيوان يأكل الزرع ، ثم الإنسان يأكل من الحيوان " (١).

ولهذا التأويل وجاهته ، ولكني أرى أنه تأويل لا يرقى إلى سماء بلاغة الأسلوب
القرآني ، فالأمر أعظم من ذلك . وفيما يبدو للبحث أن تقديم الأنعام على الأنفس
لمسة رحمة وربوبية من الذات الإلهية المقدسة ، فبعد ضمير العظمة في
قوله تعالى : " أنا نسوق ... " بدلالته على العلو والمهابة والتقديس ، يطمئن الله
عز وجل عباده بعطاء ربوبيته . وإذا كان عطاء الله لا يغفل الحيوان بل يمنحه رزقه
ويرحمه به ، فكيف يكون العطاء للإنسان المكرّم العزيز على خالقه ۱؟
فالتقديم لمسة رحمة ؛ لتفتح لها القلوب المغلقة ، فالله عز وجل كما عذب الأقوام
الغابرة ، وضرب بهم المثل في الآية (٢٦) من سورة السجدة ، هو ذاته رب الرحمة
والأرزاق والإحياء .

(١) مفاتيح الغيب / مجلد ١٢ / ص ٥٦٤ ط / دار الغد العربي .

ثم تُختم الآية بقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَنْصَرُونَ... ﴾ استفهام للتعجب واستتكار
أحوال هؤلاء الذين يمرون بآيات الله الكونية ، ومنها تلك الآية في إحياء الأرض
وإنباتها ولكنهم لا يتدبرون ، ولا يبصرون .

وبعد هذا التحليل لتلك الآيات نطاق المبحث ، نخلص إلى أن الأسلوب القرآني
وهو الصورة العليا للبيان ، قد وظّف من كونيّات هذا العالم ما يبرز طلاقة قدرته ،
واستحقاقه بالتفرد والألوهية ، حيث وظّف الأرض وما بها من مفردات في تلك
الآيات المحكمات ، بصورة أدبية رائعة ، تبرهن على عظمة وجمال وتفرد هذا
الأسلوب القرآني .

المبحث الثاني

البحر وعوالمه

تمهيد :

البحر من أعظم العناصر الكونية التي وظفها القرآن الكريم لخدمة الكثير من جوانب الحياة ، التي تتعلق بالتوحيد والعقيدة ، كما سوف يرد في تحليل مواضعه - بإذن الله - وقد أحصيت مواضع ذكر البحر فوجدت أن لفظ (البحر) ورد في ثلاثة وثلاثين موضعا ، وقد تخيرت بعض المواضع التي تخدم هدف البحث والدراسة .

وقد قسّمت المواضع في هذا المبحث على المحاور الآتية :

- أ - البحر والفلك والموج .
- ب - البحر وكلمات الله .
- ج - البحر واللحم الطري .

أ - البحر والفلك والموج :

ونطاق بحثه الآيات الآتية :

[١] ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِّ وَجَرْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾
[يونس : ٢٢]

[٢] ﴿ رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴾
[الإسراء ٦٦ : ٦٧]

[٣] ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾
[العنكبوت : ٦٥]

[٤] ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ * وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾
[لقمان ٣١ : ٣٢]

[٥] ﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾
[الجاثية : ١٢]

الموضع الأول : العرض الموضوعي :

﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِّ وَجَرْتُمْ بِهِمْ بِرِيحٍ طَبِئَةٍ وَقَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾
[يونس : ٢٢]

تتناول هذه الآية موقفا إنسانيا خطيرا يتعلق بالعقيدة ، فالمشهد الذي تعرضه الآية مشهد هؤلاء القوم الذين ركبوا البحر ، والرياح طيبة ، والأمن والرخاء يحيط بهم ، مما جعلهم يفرحون بما هم فيه ، ثم فجأة وعلى غير توقع ، يصيب هذا الهدوء ، وذلك الأمن زلزال عنيف ، يهز نفوسهم حيث تهب الرياح عاصفة ، وتتلاطم الأمواج ويحيط بهم الخطر من كل مكان ، "عندئذ فقط ، وفي وسط هذا الهول المتلاطم ، تتعري فطرتهم مما ألم بها من أوشاب ، وتتفض قلوبهم ما ران عليها من تصورات ، وتتبض الفطرة الأصيلة السليمة بالتوحيد وإخلاص الدينونة لله دون سواه " . (١)

التحليل الفني :

هذه الآية من سورة يونس، وسورة يونس من السور المكية التي لها طابع خاص يتميز بإثبات الوجدانية ، وإقرار حقيقة الألوهية، وقد تناولت هذه السورة مجموعة من الأدلة والآيات الكونية التي تؤكد وثبت حقيقة التوحيد ، وتفرد الله عزوجل بالحاكمية والألوهية، وكذلك بالربوبية . ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [يونس : ٣] .

(١) في ظلال القرآن / سيد قطب / مجلد ٣ / ص ١٧٧٤ / ط / دار الشروق .

وكذلك قوله تعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا .... ﴾ [يونس : ٥]
 ﴿ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يَتَّقُونَ ﴾ [يونس : ٦]

وعلى نفس النهج يرد قوله تعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ... ﴾ حيث تتصدر الآية بقوله تعالى :
 " هُوَ الَّذِي ... " وهذه ظاهرة لغوية في التعبير القرآني ، وقد أثبتت الدراسة أن هذه
 الصدارة ؛ ترد عند الحديث عن أمر عظيم معجز ، فيه دلالة على هيمنة الذات
 العلية وسطوتها .. ولذلك تصدرت هذه الآية موضع الدراسة بقوله تعالى : ﴿ هُوَ
 الَّذِي .. ﴾ لأن ما يلي ذلك أمر عظيم ، وهو تسخير البر والبحر للإنسان وتسييره
 فيهما بأمر الله ، والآية هنا تعرض مشهدا إنسانيا من خلال عناصر كونية متنوعة ،
 أبرزها ظهورا في هذا المشهد :

البحر وهو العنصر الأول : بماله من سطوة ومهابة في نفوس الناس .

والعنصر الثاني : الفلك : التي يُحمل عليها الناس .

والعنصر الثالث : الريح الطيبة : التي اطمأن لها من بالفلك وسيّرت الفلك بأمر الله .

والعنصر الرابع : الريح العاصف : التي أدت إلى اختلال الموازين ، وضياح حالة
 الأمن والأمان .

أما العنصر الخامس : فهو الأمواج المتلاطمة : التي أحاطت بالفلك ومن فيها من
 كل مكان حتى شارفوا الهلاك .

هكذا تبدو الآية ثرية بكل هذه العناصر الكونية ، والإطار العام للآية ذلك
 المشهد الذي تستحضره النفس عند القراءة ، البحر ، وقد كان العرب يخافون من
 البحر ولا يركبونه إلا لضرورة كالجهاد والحج . فهو مجهول بالنسبة إليهم يهابونه
 ويخشون طرقه ، وما زال كثير من الناس إلى وقتنا الحالي ، يهابون البحر =

= ويخشون من تقلباته. ومن هنا تتضح هذه الصورة التي عرضها الأسلوب القرآني ،
بمالها من إحياءات ومخزونات في النفس ، عن البحر وتقلباته ، فالآية تبين نعم الله
العظيمة على الإنسان ، من تسيير وتذليل لأدوات السير والحركة في البر والبحر ،
ففي البر مكن الله الإنسان من السير وسخر له الدواب ، وفي البحر سخر له الفلك
الجاريات بأمره .

وقد وردت هذه الآية على سبيل ضرب المثال للآية السابقة عليها في السورة
وهي قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا أَدْقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسْتَهْمٍ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي
آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ [يونس : ٢١]
فالآية (٢٢) تدليل وتأکید على قوله تعالى السابق في الآية (٢١) من أن الإنسان
عندما يذيقه الله الرحمة والرخاء ، بعد الشدة والضراء ؛ يمكر ويعود إلى كفره تماما
مثل الصورة التي عرضها مشهد التسيير في البر والبحر ، حيث لجأ المشركون إلى
الله عز وجل عندما أحاط بهم الخطر وأصابهم الضر ، وعندما صرف الله عنهم هذا
الضر عادوا إلى شركهم وكفرهم . انظر إلى قوله تعالى :

﴿ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَنْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ..... ﴾ [يونس : ٢٣]

وقد عرّض هذا المشهد من خلال ألفاظ موحية ذات دلالات متسقة مع
المعنى المراد للنص القرآني ، ومن ذلك الجمع بين (البر والبحر) للدلالة على
كمال وتمام النعمة على الإنسان ؛ فقد سيّره الله مسخرًا له ما في البر والبحر .
بما في ذلك أيضا من دلالة على طلاقة القدرة الملازمة دائما للآيات الكونية .
﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ ..... ﴾ .. حتى للغاية وما بعدها كله يفيد للغاية ، فمضمون
الجملة الشرطية كلها بعد حتى للغاية .^(١) وليس للغاية الاستفادة من " حَتَّى " كونهم
في الفلك ، ولكن بالإضافة إلى هذا ما حدث وما وقع بعد ذلك من كذا أو كذا ..

(١) راجع الكشف / مجلد ٢ / ص ٢٣١ ط / دار الفكر .

إذا : الشرطية ، وكنتم : فعل الشرط والضمير فيه للمخاطب .

﴿ في الفلك ﴾ .. " في " حرف جر يدل هنا على الظرفية .

الفلك .. السفينة ويستعمل ذلك للواحد والجمع . (١)

وكما ورد في روح المعاني أن : لفظ الفلك " واحد وجمع يذكر ويؤنث وكان ذلك باعتبار المركب والسفينة " . (٢)

﴿ وَجَزَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ .. ﴾ ... والضمير (ن) النسوة في جرّين للفلك ، " بهم " المقصود بهؤلاء الذين في الفلك ، والضمير في (بهم) للغائب بعد ما كان للمخاطب في كنتم ، فلماذا عدل الأسلوب عن ضمير المخاطب في (كنتم) إلى الغائب في (بهم) ؟ للعلامة الرازي رأى في هذا حيث يرى أن ذلك يدل على المقت والتباعد والطرْد . (٣) وهذا هو المقام اللائق بمن عاد إلى كفره وشركه بعد إحسان الله إليه.

ومع وجاهة هذا التحليل وقيّمته ، إلا أنني أرى أن هناك ملمحا جماليا آخر يضاف إلى ذلك ، ولعله أقرب لما هو مقصود من هذه الآية ، من ضرب المثل وإلقاء الضوء على هذا النموذج الإنساني الجاحد . لقد أثر الأسلوب استعمال ضمير المخاطب في البداية ثم عدل عنه إلى الغائب بعد ذلك ، على سبيل الالتفات وجذب انتباه المتلقي إلى هذا المشهد المتكرر ، الذي يدل على جحود الإنسان في كل زمان ومكان ، فالأمر هنا ليس متعلقا أو خاصا بفئة المخاطبين فقط ، وليس المهم هنا الحديث معهم ولكن الأهم هو الحديث عنهم ، وتسليط دائرة الضوء عليهم ، لإبراز تلك الصورة القبيحة القميئة للإنسان الجاحد لفضل الله ، ولذلك عدل الأسلوب من المخاطب إلى الغائب . والله أعلم .

(١) المفردات في غريب القرآن / للراغب الأصفهاني / ص ٣٨٧ / ط. المكتبة التوفيقية . القاهرة.

(٢) روح المعاني / مجلد ٤ / جزء ٦ / ص ٩١ / ط / دار الكتب العلمية / بيروت .

(٣) راجع مفاتيح الغيب / مجلد ٨ / ص ٢٢٣ / ط / دار الفد العربي .

"بَرِيحٍ طَيِّبَةٍ" ... و الريح لا تفرد إلا في مقام العقوبة والتكيل - غالباً - ، ولكنها في هذا الموضع وردت على غير هذا ، ولذلك وُصِفَتْ بكونها " طيبة " . ولكن لماذا عدل الأسلوب عن الجمع إلى المفرد ، مادام الجمع يستعمل في الخير ، وإبراز قدرة الله ؟ وتفسير ذلك ؛ بأن تمام الخير وكمال النعمة في أن تكون الرياح مفردة في هذا الأمر ؛ أي أمر البحر وتسيير السفن ؛ لأنه لو تعددت الرياح ومهابها ربما كان ذلك سببا في هلاك السفن ودمارها ، وهذا أداء معجز ودقيق للأسلوب القرآني .

"وَفَرِحُوا بِهَا" ... تعبير بصيغة الفعل الماضي، للدلالة على اطمئنان هؤلاء إلى استقرار الفلك ، وأمان سيرها في البحر ، وكذا إحساسهم بالأمان والدعة لذلك . والواو عاطفة و "فَرِحُوا بِهَا" معطوف على "جرين" ، والهاء في بها ضمير يعود على الريح فهي أقرب مذكور .

"جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ" ... جواب الشرط (إذا) وفيه مفاجأة ومباغطة ، حيث جاء جواب الشرط على خلاف المتوقع ، وفيه إبراز لذلك التناقض الكوني المسخر بإذن الله ، فبعد أن كانت الريح طيبة لينة رُخَاءً ، أصبحت عاصف شديدة الهبوب ، هذا التناقض الكوني ؛ أبرز بدوره التناقض النفسي والعقدي ؛ حيث توجهوا بفطرتهم إلى الله عز وجل مخلصين الدعاء بقلوب موحدة بعد الشرك والضلال ، ولكن ليستهم ثبتوا على ذلك . وإيثار صيغة الماضي هنا، أدى إلى تناغم الأحداث في الآية، وتناسق أزمنة الأفعال من خلال الإيقاع المعنوي والصوتي على هذا النحو: (كنتم ، جرين ، جاءتھا ، جاءهم ، ظنوا ، أحيط ، دعوا ، أنجيتنا)

كما نلاحظ أن هذه الأفعال جميعها - ما عدا أحيط - قد اتصلت بضمير على تعدد صور هذا الضمير . فهو في "جاءتها" هاء الغائبة، وقيل إنها تعود على الفلك أو على الريح الطيبة .*

* انظر روح المعاني / مجلد ٤ / جزء ٦ / ص ٩٢ / طبعة دار الكتب العلمية / بيروت .

وإنني أرى أن الضمير المنصوب في جاءتها ،عائد على الفلك ويصح ذلك باعتبار أن " الفلك " مفرد وجمع ، لذلك ذكر في " جرير " ضمير الجمع ، وفي "جاءتها " المفرد ، وإنني أرى ذلك لأكثر من وجه :

الأول : أن قوله تعالى : ﴿ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ۖ ﴾ يليه مباشرة قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ۖ ۞ ﴾ ولنستعرض معا المشهد من أوله ونرى عناصره الأولية :

﴿ حتى إذا كنتم في الفلك ... ﴾ .. فالعنصران في الجملة " الفلك والبشر " ، وإذا كان الموج جاءهم ؛ وهم أحد عناصر الصورة ، إذا جاءتها ريح عاصف ألصق بالفلك وليس بالريح الطيبة . ويفهم هذا من ترتيب الأداء القرآني نفسه .

الثاني : أن الريح العاصف أشد تأثيرا على الفلك ، وأشد وقعا في النفوس من مجيئها للريح الطيبة ، ولنتأمل أي التفسيرين أقوى في إبراز المشهد القرآني بدلالته المقصودة ، مجيء الريح العاصف وتأثيرها على الفلك ؟ أم مجيء الريح العاصف للريح الطيبة ؟! مما لاشك فيه أن مجيء الريح العاصف للفلك لها تأثير عظيم ومباشر على من فيها، مما يساهم في إبراز المعنى المقصود من عرض هذا المشهد. " ريح عاصف " .. أي ريح ذات عصف شديدة الهبوب . ونلاحظ استعمال اسم الفاعل في وصف الريح بـ " عاصف " ؛ لما لهذه الدلالة من الثبات والاستمرارية وكان هذه الريح العاصف مستمرة مسلطة عليهم ، مما يبرز الجو النفسي والمعاناة التي يعيشها من بهذه الفلك ، ويبين ذلك النموذج البشري الجاحد حين يتعرى .

" وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ " ... الموج عنصر مشخّص جديد من عناصر الصورة ، يظهر فجأة ، فيصيبهم بالخوف والرعب .

" من كل مكان " .. تدل على الإحاطة والشمولية و يؤصل هذا المعنى استعمال لفظ " كل " بدلالته على العموم ، ثم بإضافته إلى النكرة " مكان " بدلالتها على التهويل .

كما نلاحظ التشخيص الواضح للريح والموج وكأنهما ضيفان ثقيلان ، مكروهان .....
 "وظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ" ... والظن هنا على غير ظاهر معناه ، لأن المقصود
 من الآية ، أنهم أدركوا أنهم مهلكون لا محالة ، ولذلك انجلت عن قلوبهم غشاوة
 الشرك وضلالة الكفر ، وليس المقصود بالظن الشك أو ما شابه ذلك . *

ولعل التوكيد بـ " أنهم " بعد ظنوا يفيد ذلك ، إذا لا يجوز استعمال التوكيد بعد
 لفظ يدل على الشك ، إذا اعتبرنا أن الفعل (ظنوا) في هذا السياق يفيد الشك . وهذا
 التركيب اللغوي موجود في الأسلوب القرآني حيث يرد الفعل (ظن) كثيرا بمعنى
 اليقين على خلاف ظاهر المعنى، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى :

﴿ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾
 [البقرة : ٢٤٩]

﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾

[الأعراف : ١٧١]

﴿ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوهَا ..... ﴾

[الكهف : ٥٣]

﴿ مَا ظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِّنَ اللَّهِ ﴾

[الحشر : ٢]

ونلاحظ في ضوء العرض السابق لهذه الآيات، استعمال (أن) المؤكدة بعد الفعل
 (ظن) مما يدل على أن المعنى المقصود ليس الظن بل التحقق واليقين .

---

* ورد في المحرر الوجيز في تفسير قوله تعالى (وظنوا) أنه على باه في الظن ، لكنه ظن غالب مفرع
 بحسب أنه محذور . ص ٩٠٤ ط / دار ابن حزم - بيروت .

"أُحِيطَ بِهِمْ" .... نلاحظ هنا أن الأسلوب قد عدل عن صيغة بناء الفعل للفاعل إلى صيغة بناء الفعل للمفعول ، مغايرا بذلك استعمال الأفعال في الآية ؛ حيث وردت في صيغة المبني للمعلوم ، فما سبب إثارة النظم الشريف لهذه الصيغة وتحوله عن الأصل ؟ ولعل سبب ذلك هو جذب الانتباه و الالتفات عن طريق تغيير الصيغة ، بحيث يلتفت المتلقي إلى هذا الخطر الداهم الذي أحاط بهم ، وكذلك فإن عدم التصريح بالفاعل ، يزيد المعنى مهابة وخوفا من هذه الإحاطة الغامضة التي لا يدرون كيف يتقونها ، أو من أي مكان يواجهونها ؟ فهذه الإحاطة دليل ورمز لهلاكهم حيث تسد عليهم منافذ النجاة ، وسبل الخلاص ، تماما كما يحيط العدو بقوم أو ببلد ما.

﴿ ... دَعَاُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ... ﴾ .. عند هذا الحد ، عندما يشعر الإنسان بانقطاع كل وسائل النجاة ، تتكشف بداخله الفطرة السليمة الموحدة فتتوجه إلى الله بالعبادة الخالصة ، لذلك نجد الفعل (دعوا) يرد في النظم دون عطف من أي نوع ، حتى الفاء الدالة على السرعة ، فليس هناك وقت ، لذلك كان التوجه إلى الله مباشرة دون أي وساطة ، وأصدق ما يدل على سرعة هذا التوجه مجيء الفعل (دَعَاُ) مباشرة بعد قوله تعالى : (أُحِيطَ بِهِمْ) ، وكذلك مجيئه على صيغة الماضي المتسقة مع أفعال الآية ، والدالة على تحقق وحدث الفعل .

"مخلصين" .. حال منصوبة ، فهي تبين هيئة عودتهم إلى الله عز وجل وقت المحنة ﴿ ... لَنُنْجِيَنَّاهُ مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ... ﴾ .... ذلك هو دعاؤهم يرد مفسرا لقوله تعالى السابق : ﴿ دعوا الله مخلصين ﴾ ، " لنن " اللام موطئة للقسم المقدر " إن " : شرطية ، " أنجيتنا " : جملة من الفعل (أنجى) المبني على السكون ، و " التاء " مبنية على الفتح في محل رفع فاعل ، و " نا " ضمير في محل نصب مفعول به ، وفي تصوري أن هذه الكلمة الجملة وردت على هذا النحو الموحى السريع لتعميق الإحساس بالاضطراب والقلق والحالة السيئة التي هم فيها .

" من هذه " : جار ومجرور ، اسم إشارة يشير إلى المصيبة التي هم فيها من اشتداد الريح العاصف ، والأمواج المتلاطمة والفلك المرتجة ، فهي تشير لكل معاناتهم في هذه المحنة .. واختيار اسم إشارة على هذه الصورة ، أقصد بصيغته الدالة على القرب ، يوحي باستحضار الصورة ، ويدل على استمرارية هذه المحنة وتورطهم فيها ، فهي مازالت قريبة محيطة بهم لا يدرون كيف يتقونها .

" لنكونن " جواب القسم ، واللام للقسم ، ونكونن : فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد ، وصيغة المضارع لاستحضار الصورة .

" من الشاكرين " من حرف جر يفيد التبعية أي نكون من بعض الشاكرين ، ولكن تستوقفنا صيغة اسم الفاعل (الشاكرين) ولماذا أوثرت في الأسلوب على صيغة الفعل (لنشكرن) مثلاً على غرار " لنكونن " ؟

من خلال سياق الآية ، علمنا أن هؤلاء المنافقين في أسوأ حال ، وأجل مصيبة، لذلك فقد توجهوا إلى الله بالدعاء الخالص ، والعبادة الصادقة ، والشكر على النعمة وهم في هذا المجال يحتاجون إلى تأكيد قولهم لأنهم ليسوا محل ثقة ، لذلك تم توكيد كلامهم من خلال أسلوب التوكيد في قوله تبارك وتعالى : " لنكونسن " ، ثم باستعمال صيغة اسم الفاعل (شاكرين) ، بدلالة هذه الصيغة على ثبوتهم على الشكر ودوامهم فيه ، وهي مما لاشك أنسب وأدق للسياق من صيغة الفعل " لنشكرن " ، ولكنهم للأسف نكصوا وعادوا إلى كفرهم بعد أن نجاهم الله .

﴿ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَنْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ [يونس : ٢٣]

الموضع الثاني :

﴿ رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اُغْرَضْنَاهُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴾ [الإسراء ٦٦ : ٦٧]

العرض الموضوعي :

وردت هاتان الآيتان في سورة الإسراء ، وهى سورة مكية ، شأنها شأن السور المكية ، من حيث إقرار عقيدة التوحيد في النفوس ، وإزالة ما علق بها من شوائب الجاهلية ، وفيها تثبيت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ومن معه . وقد وردت هاتان الآيتان عقب جدال وتحد من إبليس لربه ، حيث قال له مجادلا متبجحا :

﴿ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَنُ أَخْرُتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء : ٦٢]

وبعد رد المولى عزوجل عليه ، يختم هذا الرد بقوله تعالى :

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَإِنْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء : ٦٥]

فالعبد الخالص لله عزوجل ، المتوجه إليه بالعبادة ، ليس لإبليس سلطان عليه ، وكفى بالله وكيلا وناصرًا ، ثم يعدد الله عزوجل نعمه ، ودلائل ربوبيته ووحدانيته على عباده في قوله تعالى : ﴿ رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ ..... ﴾ فهو سبحانه - وحده - الذي يسوق ويحرك السفن في البحر ابتغاء وطلباً لفضله ، وهذا الإنعام من باب رحمة الله بعباده ، ثم يعقب ذلك آية جحود الإنسان فهو صادق التوجه إلى الله في محنته وشدته ، ولكن عندما يصرف الله عنه الضر ؛ يعود لشيطانه وينصرف عن توحيد الله الذي توجه إليه من قبل .

التحليل الفني :

تؤكد الآية (٦٦) من سورة الإسراء على وحدانية الله عز وجل ؛ موظفة في ذلك أحد العناصر الكونية المبهرة وهو : البحر ، حيث يشكل محور المشهد الكوني من خلال بيان حركة الفلك فيه ، ثم تقلباته في الآية (٦٧) ، وتوجّهه المشركين إليه بالدعاء .. تبدأ الآية بقوله تعالى :

﴿ رَبُّكُمُ الَّذِي ﴾ .... ويذكرنا هذا التركيب اللغوي بظاهرة ﴿ هو الذي ﴾ و ﴿ الله الذي ﴾ التي ناقشها البحث من قبل ، حيث أثبت الإحصاء والدراسة أن هذه التراكيب اللغوية ، ترد في سياق إثبات الوجدانية ومطلق الربوبية ، وهذا التركيب الذي نحن بصددده " رَبُّكُمُ الَّذِي " له نفس الدلالة على القدرة والتفرد ، ولكن مع شيء من الاختلاف الدقيق بين التركيبين " الله الذي " و " رَبُّكُمُ الَّذِي " .. فـ " الله الذي " تعبير يدل على الهيمنة والسيطرة والجبروت ، بينما قوله تعالى " ربكم الذي " يدل على القدرة الحانية والعطاء الربوبي الرحيم ؛ لذلك كان الأدق في هذا الموضع إيثار " رَبُّكُمُ الَّذِي " على غيرها من التراكيب ؛ لأن ما ورد بعدها يتفق ويتسق مع هذا التصوير ، حيث الحديث عن رحمة الله بعباده ، من خلال إزجاء السفن في البحر وتسخير البحر لذلك ، حتى يبتغوا من فضله. وتُختم الآية بما يؤكد هذا التحليل ، حيث يرد الأسلوب المؤكد على رحمة الله في قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ . " يزجي " .. و " الترجية : دفع الشيء لينساق " .^(١)

وقريب من ذلك قوله تعالى ﴿ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ ﴾ ... [يوسف : ٨٨] والبضاعة المزجاة " كأن صاحبها يزجها أي يدفعها بكلفة ليقبلها المدفوعة إليه " .^(٢)

(١) بصائر نوى التمييز / الفيروزآبادي / ج٣ ص١٢٤ / ط / المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

(٢) التحرير والتنوير / مجلد ٧ ص٤٦ / ط / دار سخنون . تونس .

إذن " يُزَجِّي لَكُمْ الْفُلْكَ " ؛ كناية عن تحركها ، وسوقها شيئاً فشيئاً في البحر ، وقد أثر الأسلوب التعبير بصيغة المضارع الدالة على الاستمرار ، لاستحضار الصورة ، وبيان ديمومتها ، فالأمر الذي تعرضه الآية ، ليس مقصوراً على عصر دون عصر أو فئة دون أخرى ، بل هو قضية أزلية ؛ قضية التسخير والربوبية التي يقابلها كفران وجحود الإنسان . كما أن صيغة المضارع هي الأدق والأنسب مع حركة الفلك وحركة البحر وطبيعته .

" لكم " .. تقديم الجار والمجرور " ضمير المخاطب " على المفعول ؛ لأن في ذلك دلالة على التخصيص ، أي تخصيص ذلك الإنعام للبشر ، لعلمهم يشكرون نعمة الله . هذا على غرار قولنا لمن يعز علينا ، إننا نفعل ذلك لك ومن أجلك، والله المثل الأعلى .

" الْفُلْكَ ... بالضم السفينة وهو لفظ يذكر ويؤنث " . (١)

وكذلك يستعمل للجمع وللמفرد ، ومما لاشك فيه أن المقصود به هنا الجمع ليتناسب مع عظمة هذا الإنعام ، فلن يبين لنا الله عز وجل هذا الإنعام المعجز من خلال سفينة واحدة ، وخاصة أن الخطاب لعموم الناس ، وأن هذه الآية كانت ومازالت قائمة أمام الأعين، ففي كل دقيقة تبحر سفينة، بل سفن في كل أنحاء العالم. " في البحر " .. " في " حرف جر يدل هنا على الظرفية ، فالسفينة متمكنة في البحر المسخر لها بأمر الله ... والبحر: الماء الكثير ، ملحاً كان أو عذبا ، وسمي بذلك لعمقه واتساعه. (٢)

ولفظ البحر في هذا الموضع ، يزيد المشهد الكوني المعروض حيوية وحركة بما نحسه من إزجاء السفن ، وحركة البحر وهدير أمواجه ، ولونه ورائحته مما هو مختزن في ذاكرة الإنسان ، عن ذلك العنصر الكوني المبهر في خفاياه وظواهره.

(١) انظر " بصائر ذوي التمييز " / مجلد ٤ / ص ٢١٥ / ط / المجلس الأعلى للثقلون الإسلامية - القاهرة.

(٢) انظر " لسان العرب " / مجلد ١ / ص ٣٢٣ / مادة " بحر " / ط . دار إحياء التراث العربي ، بيروت.

﴿لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ .. تعليل لإزجاء السفن في البحر ، فالأمر له مقصد وغاية إنه لا ابتغاء الرزق وفُسّر الرزق بأنه التجارة . (١)

ولكنني أرى أن " الفضل " المذكور في الآية ، لا يقتصر على التجارة ، بل اللفظ يحتمل أكثر من ذلك بدلالاته المعجمية على الفضل والزيادة ، إضافة للتجارة وهي من معاني الفضل، كما أوردها صاحب البصائر . (٢)

ويُرجّح أن يكون الصيد وطلب مكنونات البحار ، نوعا من أنواع هذا الفضل . فالواقع لا يتعارض مع ذلك ، بل يؤكد ، مما يبين ، بل ويؤكد أن القرآن معجزته ليست مقصورة على زمن فقط ، بل هو دين كل زمان إلى قيام الساعة .

﴿إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ .. أسلوب مؤكد بإن الناسخة ، مضافة لضمير الغائب المفسّر بما قبله .. ذاك الأسلوب الذي يؤكد على معنى محوري في الآية ، وهو رحمة الله بعباده ، فهذه الجملة تعليل لما قبلها ، حيث أبان الأسلوب أن سبب تزجية السفن وتسخير البحر لا ابتغاء الرزق ، هو رحمة الله بعباده .

والتعبير بالفعل (كان) .. له دلالة دقيقة ، فالفعل الماضي في حق الذات الإلهية ، لا يدل على حدث مر وانتهى، ولكنه له حيثية خاصة فهو يؤكد على ثبوت واستقرار هذه الصفة في الذات الإلهية مع ديمومتها، فالرحمة صفة أصيلة دائمة ، وثابتة ومتحققه في الرب ، ولذلك تصدرت الآية بلفظ ﴿رَبُّكُمْ الَّذِي﴾ بتلك الصيغة الدالة على القصر والحصر من خلال تعريف طرفي الجملة، وانتهت الآية بلفظ

﴿رحيما﴾ بما لها من دلالة على عظيم وتمام هذه الرحمة ، تلك الدلالة الظاهرة في استخدام صيغة المبالغة " رحيمًا " .

(١) راجع التحرير والتنوير / مجلد ٧ / ص ١٥٨ / ط / دار سحنون . تونس .

(٢) راجع بصائر ذوي التمييز / مجلد ٤ / ص ١٩٨ / ط / المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . القاهرة .

ونلاحظ التحول في حرف الجر في صدر الآية من (اللام) في (لكم) إلى (الباء) في (بكم) في عجز الآية ، وفي ذلك دلالة على دقة الأسلوب ، فالترجيحة تكون للإنسان تحقيقا لمنافعه ، بينما الرحمة تكون به ، على غرار قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ [النور : ٢]

ثم يعقب ذلك بيان لحال هؤلاء المشركين عندما يمسهم الضر ، وكذلك حالهم عندما يصرف الله الضر عنهم ، وهو حال شديد التناقض . نلاحظ ذلك من قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴾ [الإسراء : ٦٧]

و " البحر " هو الخط الأساسي في هذا المشهد الكوني ، وهو العنصر البارز في الآية ، وخاصة عندما تتبدل أحواله ، ويصبح مصدر الضر والخطر ، وتتصدر الآية بالإخبار الشرطي في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ﴾ ، الذي يقيم على هؤلاء المشركين الحجة ، يلي أداة الشرط فعل " مَسَّكُمْ " ، والمس في هذا الأسلوب القرآني له أكثر من معنى ، وتوقفت أمام هذا اللفظ ، وحاولت أن أبحث عن سبب لإيثار هذا الفعل دون غيره مثل (أصابكم) مثلا .. فوجدت أن هذا اللفظ دقيق في موضعه حيث ذكر في مقام ما ينال الإنسان من أذى ، وهذا ما ذكره الراغب الأصفهاني في كتابه حيث يقول : " والمس يُقال في كل ما ينال الإنسان من أذى " . (١)

وقد حاولت استقراء مواضع مادة " مس " في التعبير القرآني ، فوجدتها وردت اثنتين وستين مرة ، وهي غالبا ما ترد في موضع الضر والنصب والإيذاء فيما عدا ثلاثه مواضع فقط ، اقترن لفظ " المس " بالخير وهي المواضع الآتية :

(١) المفردات في غريب القرآن / للراغب الأصفهاني ص ٤٧٠ / مادة " مس " / ط / المكتبة التوفيقية / القاهرة .

[١] ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾

[المعارج ١٩ : ٢١]

[٢] ﴿إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ﴾ [ال عمران : ١٢٠]

[٣] ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنعام : ١٧]

وذلك - أيضا - بخلاف الآيات التي لا يقترن فيها " المس " بضر أو خير مثال قوله تعالى :

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ.....﴾ [البقرة : ٢٣٦]

وكذلك على سبيل المثال ما ورد على لسان العذراء :

﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ.....﴾ [مريم : ٢٠]

" وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ " ... والضر في هذا الموضع : " تعنى اختلاف الرياح والأمواج وخوف الهلاك " .^(١) بما في ذلك من دلالة على حدوث الأذى والضرر وقيل أن : " المراد من الضر : الخوف الشديد كخوف الغرق " .^(٢) والإشراف على الغرق ، شعور مريع للنفس حقا ، مزعزع لثباتها ، وخاصة عندما نتخيل أسباب التعرض لهذا الغرق وذاك الهلاك ، من اشتداد الرياح وتقلباتها ، وكذلك اضطراب أحوال البحر وأمواجه ، ثم نتخيل أثر هذا على النفس .. ونتأمل هذه الحالة من الضعف البشري ، ذلك الضعف الذي يوجه النفس والعقل إلى دعاء واحد ، تردده الفطرة الإنسانية ، عندما تتقشع عنها ضبابات الكفر والشرك ، أنه دعاء التوحيد ، والتوجه إلى الله الواحد الأحد ، في أصدق لحظات النفس ، وأحلك أوقاتها ، ولذلك يرد جواب الشرط معبرا تعبيراً معجزاً عن تلك الحقيقة ...

(١) بصائر ذوى التمييز / ج-٣ / ص-٤٦٩ / ط / المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

(٢) مفاتيح الغيب / مجلد ١٠ / ص-١٣٧ / ط / دار الفد العربي .

حقيقة التوحيد في قوله تعالى :

﴿ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾... فهم في هذه الحالة ذهب عنهم أسماء الذين يدعونهم من دون الله ، من صنم وشجر وشمس وقمر ، فالتوجه لله وحده ، و(ضلَّ) هنا بمعنى (نسى) وليس الضلال على معناه الحقيقي ، ونأنس في ذلك بالقرآن نفسه فهو يفسر بعضه بعضا، وأقصد قوله تعالى:

﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ [البقرة : ٢٨٢]

وقد أورد صاحب " التحرير والتنوير " بيانا في هذا الاستثناء على وجهين :

الأول : أنه استثناء متصل .. لأن اسم الله مما يجرى على ألسنتهم في الدعاء كما تجرى أسماء الأصنام على ألسنتهم .

الثاني : أنه استثناء منقطع ، حيث يجوز أن يكون الاسم الموصول في قوله تعالى:

﴿ مَنْ تَدْعُونَ ﴾ خاصا بأصنامهم ، دون اسم الله تعالى . (١)

ثم ختم حديثه بقوله : " ولعل هذا الوجه أرجح لأنه أنسب بقوله : (أعرضتم) " . (٢)

وفي حقيقة الأمر ، فإن استقراء الآية موضع الدراسة يوجهنا إلى الرأي الثاني الذي رجحه مؤلف التحرير ؛ لأن محور الآية أن هؤلاء المشركين ، ضالون في عقيدتهم ؛ لذلك فالله عز وجل بعيد عن محيط عبادتهم المذمومة ، وعقيدتهم المنحرفة ، وعلى هذا يكون الاستثناء في الآية مفرغ ، للتأكيد على توجيههم بفطرتهم في ضلالتهم هذا إلى الله الواحد ، المستحق بالعبادة والإفراد ، بعد كفرهم وشركهم .

ولكن هذه الطبيعة البشرية الجاحدة لا تعتبر بما مر بها، وهذا ما يصوره القرآن

بصورة غاية في الإبداع والإيجاز في قوله تعالى :

﴿ فَلَمَّا نَجَّاکُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ..... ﴾

(١) انظر التحرير والتنوير / مجلد ٧ / ص ١٦٠ / دار سحنون / تونس .

(٢) نفس المصدر السابق / ص ١٦٠ .

" فلما " .. لما الحينية ... شرط غير جازم ، " ونجاكم " ..... مادة (نجو)
و" الفعل منها نَجَا نَجُوا ، وَنَجَاءً وَنَجَاءً ، وَنَجَايَةً : خَلَّصَ " . (١)
وورد في معنى النجاة كذلك :

" نجو: أصل النَّجَاءِ : الانفصال من الشيء " . (٢) وليس ثمة تعارض بين المعنيين
فالانفصال عن الشيء يعنى الخلاص ، وهذا عينه هو المقصود من الآية موضع
الدراسة . والله أعلم . حيث توضح أن الله عزوجل خلَّصهم ونجاهم من ذاك الضرر
الذي لحق بهم .

والفعل " نَجَا " يرد لازما ومتعديا، فهو يتعدى بالهمزة أو التضعيف ، وهو في
الآية موضع الدراسة يتعدى بالتضعيف ، فهل هناك فرق في الأداء والدلالة بين
صيغتي الفعل (نَجَى - أَنْجَى) ؟ وإذا كان هناك فرق ، فلم أثر الأسلوب صيغة
التعدي بالتضعيف في هذا الموضع ، وعدل عن صيغة التعدي بالهمزة على الرغم
من كثرة ورودها في القرآن ؟ (٣) ، ورد في شذا العرف أن صيغة " فعَل " المتعدية
بالتضعيف تنفرد بستة معانٍ عن صيغة " أفعل " مَبْنِيهَا : التكثير في الفعل. (٤) وذلك
يعنى أن الفعل " نَجَى " في قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ ..... ﴾ يراد منه
المبالغة في تلك النجاة ، والتكثير في معطياتها ، فهي ليست نجاة وحسب بأن بلغهم
سبحانه البر ، بل تتعدى هذا الأمر إلى الوصول والبلوغ بأمان وإسداد الرحمة ،
وتوفير أسباب الحياة _ والله أعلم _ وهذا أدعى في قيام الحجة عليهم .
ولذلك أثر الأسلوب صيغة الفعل " نَجَى " بالتضعيف - والله أعلم - .

(١) بصائر ذوى التمييز / جـ ٥ / ص ٢٠ / ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية / القاهرة .

(٢) المفردات في غريب القرآن / للراغب الأصفهاني ص ٤٨٦ / ط / المكتبة التوفيقية .

(٣) انظر الآية ٦٣ من سورة الأنعام، والآية (٦) من سورة إبراهيم ، و الآية (٢٤) العنكبوت وذلك على

سبيل المثال لا الحصر .

(٤) شذا العرف في فن الصرف / للأستاذ الحملاوي / ص ٤١ / ط / المكتبة الثقافية. بيروت .

وهو كذلك يرسخ ويبرز الفجوة العظيمة ، والهوة العميقة بين حالهم وضعفهم عندما مسهم الضرر فلجأوا إلى الله ، وبين طبيعتهم الغادرة في إخلاف عهدهم مع الله عزوجل ، ولقد عبّر الأسلوب القرآني عن ذلك بأدق لفظ يدل على جحودهم وإنكارهم للفضل ، وذلك من خلال الفعل (أعرضتم) بدلالاته المعجمية ، وصيغته الزمنية .....

والفعل أعرض معناه : " ولى مبدئياً عرضته " . (١)

وذلك يعنى أنهم تولوا تولية ظاهرة واضحة متبجحة ، لا حياء فيها ولا استتار ، مما يدل على جبروتهم وجحودهم ، وإنكارهم للنعم وفضل المنعم .
ومما يعضد هذه الصفات فيهم إيثار الأسلوب لصيغة الماضي دون غيرها ، وذلك لدلالاتها على تحقق هذه الصفة الذميمة فيهم بالفعل .

﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴾ ... تذييل يتسق مع صدر الآية ٦٦ في قوله تعالى :
﴿ رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ ..... ﴾ حيث يبين الهوة الشديدة الاتساع بين عظمة الرب المعطى المانح بلا حساب ، وبين ضالة الإنسان وجحوده وكفره .. وقد عبر الأسلوب عن هذا المعنى بعدة دقائق لفظية ، أولها : اختيار صيغة الماضي للفعل (كان) بدلالاتها على تحقق حدوث الكفر وتأصله في نفوس هؤلاء .
وثانيها : تعريف الإنسان بأل للاستغراق ، للدلالة على أن كفران النعمة ، صفة أصيلة في الإنسان ، تستغرق الجنس البشرى كله إلا من رحم الله .
ثالثها : إيثار صيغة المبالغة في قوله تعالى : (كفورا) للدلالة على تعمق الكفر في نفوس هؤلاء ، عندما تستتر الفطرة الطيبة بالشرك والجاهلية .

(١) المفردات في غريب القرآن . مادة " عرض " ص ٣٣٣ / ط / المكتبة التوفيقية

وفى هذا التعقيب والتذييل ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴾ ملامح جميل جليل ، حيث تحول الأسلوب القرآني من خطاب هؤلاء المشركين كما في :
(مسكم - تدعون - نجاكم - أعرضتم) إلى تجاهلهم ، بالحديث عن الكائن البشرى بصفة عامة ، وكأن الله تعالى بذلك يعرض عنهم كما أعرضوا عنه ، حيث لا يستحقون إلا ذلك .

ثم ننتقل إلى موضع آخر يوظف ذلك العنصر الكوني المهيّب (البحر) ..

الموضع الثالث والرابع :

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾
[العنكبوت : ٦٥]

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ * وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾

[لقمان ٣١ : ٣٢]

العرض الموضوعي :

يتفق هذان الموضعان مع الموضع السابق ، في المعنى العام من حيث توجه هؤلاء المشركين إلى الله عزوجل في وقت الشدة وإعلان التوحيد ثم الإعراض والتولي والشرك ، عندما يصرف الله عنهم شدتهم ، ويفرج كربهم ولكن يتبقى دقائق في طريقة العرض تختلف من آية إلى أخرى .

التحليل الفني : (آية العنكبوت : ٦٥)

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾

وردت هذه الآية في عقب مجموعة من الآيات ، تناقش وتقدم أدلة على وحدانية الله عز وجل وطلاقه قدرته ، ولهذا فهي متصلة بما قبلها ، موضحة لما سبقها ، في بيان طبيعة الإنسان الجاحد ، الذي يتوجه إلى الله في وقت شدته ، ثم يعود إلى شركه بعد انكشاف الغمة عنه ؛ ولذلك تصدرت الآية بالإخبار الشرطي ، (فإذا) مخالفة بذلك الإخبارات السابقة عليها ، و ذلك التحول من شأنه لفت الانتباه إلى ما يقال ، وما يأتي بعده . (فإذا) .. الفاء للاستئناف ، وقد أورد الشيخ ابن عاشور أن الفاء للتفريع ، حيث أفادت تفريع ما بعدها على ما قبلها ، والمفرع عليه محذوف. ^(١) إذا : شرط . (رَكِبُوا فِي الْفُلِّ) ... جملة فعل الشرط ، فعلها ماضٍ " رَكِبُوا " لبيان تحقق الوقوع ، والفعل " ركب " يتعدى بذاته ، فلماذا أثر الأسلوب هنا تعديته بحرف الجر ، وهل هناك علة لذلك ؟ والأصل : " أن الفعل " ركب " يدل على استعلاء الشيء المركوب ومنه رَكَبَ الدابة يركب ركوبا : علا عليها". ^(٢) وفي هذه الآية إشارة إلى دقة الأسلوب ، حيث أثر التعدي بحرف الجار (في) بدلالته على الظرفية ، لأن الأصل في ركوب السفن ، أن تكون فيها وليس عليها ، فالركوب هنا يتضمن معنى الدخول. ويرى الشيخ الألوسي أن هذا الرأي مرفوض " وأن حرف الجر في ، للصيرورة ؛ لأن أظهر الروايات أن نوح عليه السلام ركب هو ومن معه في أعلى السفينة ". ^(٣) وذلك في تفسير قوله تعالى : (وقال اركبوا فيها...) [هود : ٤١]

(١) التحرير والتنوير / مجلد ١٠ / الجزء الحادي والعشرين / ص ٣٢ / ط / دار سحنون / تونس.

(٢) لسان العرب / مجلد ٤ / ص ٤٨٦ / مادة " ركب " / ط . دار إحياء التراث العربي . بيروت.

(٣) روح المعاني / مجلد ٤ / ج ٦ / ص ٢٥٤ / ط / دار الكتب العلمية ، بيروت .

وأرد على ذلك بأنه - الإمام الألوسي رحمه الله - اعتمد على روايات ، وإن تحققت فليس هذا هو الأصل في ركوب السفن ، بل الأصل في الركوب ، أن نكون بداخلها ، وقد يتفرع عن ذلك الركوب في أعلاها ، وأستند في ذلك إلى القرآن الكريم نفسه ، حيث يرد لفظ الفلك - غالبا - مسبقا بحرف الجر " في " ، على النحو التالي :

- ١- ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ ﴾ [الأعراف: ٦٤]
- ٢- ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِّ وَجَرَّيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ... ﴾ [يونس: ٢٢]
- ٣- ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَانْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ..... ﴾ [يونس: ٧٣]
- ٤- ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ.. ﴾ [الشعراء: ١١٩]
- ٥- ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ..... ﴾ [العنكبوت: ٦٥]
- ٦- ﴿ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴾ [يس: ٤١]

وتغليب حرف الجر " في " في استعماله مع الفلك ليس من قبيل المصادفة ، بل هو لدقة الأسلوب وإحكامه وبيان المعنى المقصود . ونأنس في ذلك إلى رأى الشيخ ابن عاشور الوارد في كتابه " التحرير والتنوير " حيث يقول ما نصه : " وعُدَى فعل " ركبوا " بـ " في " جريا على الفصيح فإنه يقال ركب الدابة إذا علاها ، وأما ركوب الفلك فيعدى بـ " في " لأن إطلاق الركوب عليه مجاز ، وإنما هو جلوس واستقرار فلا يقال ركب السفينة " (١) .

ثم أضيف إلى ذلك أن إثثار حرف الجر " في " له وجه آخر من وجوه الإعجاز ، حيث يدل على كمال وتمام نعمة الله عليهم ؛ بأن جعلهم مستقرين متمكنين من الفلك فالأمر يتعدى نعمة الركوب ، إلى نعمة أعظم ، نعمة الاستقرار والتمكن والاحتماء والتمتع .

(١) التحرير والتنوير / مجلد ٦ / الجزء ١٢ / ص ٧٣ / ط. دار سحنون / تونس .

﴿ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ .. دعوا جملة جواب الشرط إذا ،
 " مخلصين " حال مشتقة تبين توجههم إلى الله بالعبادة والتوحيد. و " الدين " .. يقصد
 به هنا الطاعة. (١)

وقد يكون المقصود به: الدعاء ، استنادا إلى " دعوا " وليس ثم خلاف بين
 المعنيين ، وإن كان الأول أشمل وأعم على الانقياد والانصياع لأوامر الله .
 ﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ ... الفاء للعطف .

" لما نجاهم " .. شرط آخر ، وقد أثر الأسلوب فعل الشرط " نجى " في صيغته
 المضعفة للدلالة على عظيم هذه النجاة وتكامل أسبابها ، من نجاة للنفس والبدن ،
 والأموال والمنافع .. إلخ ، ولكن الملاحظ على هذا الموضع من الدراسة ، أن هذه
 الآية من سورة العنكبوت ، لم يذكر فيها أدنى ذكر عن أي ضرر أصاب هؤلاء ! فهل
 ذلك اختصار لجزء مفهوم من سياق الآيات الأخرى ، كما ورد في سورة يونس مثلا
 - حيث إنها سبقت سورة العنكبوت في النزول (٢) - :

﴿ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ... ﴾ [يونس : ٢٢]

أو ما ورد في سورة الإسراء :

﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ... ﴾ [الإسراء : ٦٧]

فاكتفى في آية العنكبوت ، بالإشارة إلى النجاة ، مما يدل على أنه سبقها ضرر و هم
 وإلا فمن أي شيء تكون النجاة ؟

أم أن الأمر غير ذلك ، وأن هؤلاء المشركين لم يتعرضوا بالفعل لأي أذى ،
 ولكنهم كانوا يتوقعونه من خلال ركوبهم البحر ؟ حيث إنهم يهابونه ، ويعتريهم منه .

(١) انظر المفردات في غريب القرآن / ص ١٨١ / مادة " دين " / ط . المكتبة التوفيقية .

(٢) راجع بصائر ذوى التمييز / ج ١ / ص ٩٨ في ترتيب نزول سور القرآن / ط . المجلس الأعلى
 للشئون الإسلامية .

الخوف الشديد ، فهو عالم مجهول بالنسبة لهم ، يختلف عن عالم البراري الذي يسافرون فيه آمنين مسلمين ، فلا يعترضهم الخوف من المجهول؟
وأيا كان سبب التوجه إلى الله تعالى بالإخلاص ، فالمهم هو النتيجة ، وهي :
﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ ...
(إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ) تلك هي المفاجأة .. التي عبر عنها الأسلوب بالحرف " إذا " بدلالته على المفاجأة ، وتباين وتناقض أفعالهم ، فكان هذا الحرف هو الفاصل بين حالتيهما ما بين الخضوع والتذلل، إلى الشرك والمبادرة إليه ، حين وصولهم إلى البر.

(هم) .. ضمير مبنى منفصل ، للجمع الغائب ، لا يخفى ما فيه من ملمح التوكيد على أنهم بذاتهم مشركون ، ذلك الضمير الذي يتناسق مع سياق الأفعال في الآية ، (ركبوا - دعوا - نجاهم) وكلها تدل على ضمائر جمع للغائبين ..
(يُشْرِكُونَ) فيها إبراز لما خفى من نفاقهم وشركهم ، وقد عبر عن ذلك الإمام ابن عاشور في قوله إنهم رجعوا إلى " ما اعتادوه من زيارة أصنامهم والذبح لها ، والمفاجأة عرفية بحسب ما يقتضيه الإرساء في البر والوصول إلى مواطنهم فكانوا يبادرون بإطعام الطعام " .^(١)

التحليل الفني: لايتي لقمان (٣١ : ٣٢) قال تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ * وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلِّ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾ .

(١) انظر التحرير والتنوير/ مجلد ١٠ / ج ٢١ / ص ٣٣ / ط . دار مكنون / تونس .

يشكل " البحر " في هذا المشهد الكوني الإطار العام ، الذي ينتظم باقي عناصر الصورة ، من فلك وموج وظلل .... وهذا المشهد الكوني آية من آيات الله الدالة على طلاقة القدرة ، وعظيم التدبير ، وقد وردت هذه الآية كشاهد ودليل على القدرة الإلهية في آية من مفردات الأرض وهي البحر .

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ ..) استفهام للتقرير والدعوة إلى الانتباه لآيات الله ، و نلاحظ أن الاستفهام يعقبه الفعل (تَرَ) ولم يقل مثلا : ألم تسمع ؟ ألم تعرف ؟ فلماذا آثر فعل الرؤية على غيره ؟

مما لاشك فيه ، أن الرؤية أكثر يقينا ودفعا للشك من غيرها ، فليس من رأى كمن سمع ، وفي هذا إقامة الحجة على هؤلاء ، فهم يرون آيات الله أمامهم رأى العين ، ومع ذلك قلوبهم جامدة ، وعقولهم جامدة !!

يلي هذا الإنشاء الجملة الاسمية المؤكدة بأن المشددة : لتدعيم التقرير السابق .
(أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ....) ، وترد هذه الجملة متعددة الإشارات الكونية ، ففيها إشارة إلى هذا الخلق العظيم المسمى " بالبحر " على عظيم اتساعه وهول منظره ومخبره ، ثم إشارة إلى تسخير الله عز وجل له لينتفع الناس منه وبه ، ثم تسخير الفلك وإلهام الإنسان طريقه صناعتها ، بمواد خاصة تجعلها طافية على وجه الماء ، ثم بعد ذلك تسخير الرياح لتحريك هذه الفلك وجريانها في الماء ، أي قدرة تلك ، وأي عظمة ، وأي نعمة غمرت الجنس البشري ١٩

وللشيخ ابن عاشور كلمة رائعة في تفسير هذه الآية حيث يقول :
" وجرى الفلك في البحر آية من آيات القدرة في بديع الصنع أن خلق ماء البحر بنظام ، وخلق الخشب بنظام وجعل لعقول الناس نظاما فحصل من ذلك كله إمكان سير الفلك فوق عباب البحر " . (١)

(١) التحرير والتنوير / مجلد ١٠ / ج ٢١ / ص ١٨٩ / ط . دار سحنون . تونس

أما في قوله تعالى : (بنعمة الله) فالباء هنا للمصاحبة ، للتدليل على عظمة هبة الله وعطاياه ، فهذه الفلك تجري مصحوبة بنعمة الله ، في تهيئة أسباب السلامة لها من تذليل الرياح وتسخير الموج ، كما يجوز أن يكون المراد بنعمة الله " ما أنعم جل شأنه به بما تحمله الفلك من الطعام والمتاع ونحوه " . (١)

وفي تصوري أنه لا يمتنع الجمع بين النعمتين ، نعمة تهيئة أسباب الجريان والسلامة ، ونعمة تسيير المصالح والمنافع من خلال ما تحمله السفن ، بل هذا أدعى لكمال القدرة ، وتمام غشيان الرحمة .

(لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ) ... تقع هذه الجملة موقع التعليل لما قبلها ... أي أن الله يقدم هذه الآيات للناس لتكون لهم دليل على وحدانيته ، ونلاحظ هنا إيثار الأسلوب لصيغة الفعل الذي تصدر الآية ذاته ، وهو (يرى) ، وذلك لدلالته على التحقق والتيقن من خلال هذه الرؤية ، فالرؤية أصدق يقين .

يلي ذلك ، التعقيب والتوكيد على أن هذه الآيات تُعْتَبَرُ بها فئة خاصة من الناس ، ولا يستدل بها إلا كل صَبَّار شكور ﴿ .. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ .. ﴾ . (إن) .. توكيد بأن هذه الآيات لا تجدي إلا مع فئة خاصة ، هم الصابرون الشاكرون .

(في ذلك) .. إشارة للبعيد ، على ما تقدم من الحديث عن النعم والتسخير .
(آيات) .... أثر الأسلوب صيغة الجمع والنكرة في آن واحد ؛ لبيان عظم هذه الآيات وكثرتها لمن أراد التدبر والتفكر ، فهي آيات مبهرة ، ولكن (لكل صَبَّارٍ شَكُورٍ) ، صيغ مبالغة ، الأولى بوزن فعّال ، مبالغة في الوصف بالصبر ، والثانية بوزن فعول ، مبالغة في الوصف بالشكر .

(١) روح المعاني / مجلد ٨ / ج ١١ / ص ١٠٣ / ط الكتب العلمية . بيروت

(... وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَّجٌ كَالظُّلِّ ...) .. الواو عاطفة على ما قبلها من آيات سير الفلك .

" إذا " .... إخبار شرطي عن حال هؤلاء المعاندين .
(غَشِيَهُمْ مَوَّجٌ) ... " غشى : أي أتاه إتيان ما قد غَشِيَهُ أي ستره والغشاوة ما يُغشى به الشيء " . (١)

ومعنى ذلك أن الموج آتاهم وغطاهم ، وهذا أبلغ في التعبير عن المحنة التي أصبحوا فيها فجأة .

(مَوَّجٌ) ... أثر الأسلوب صيغة النكرة ، لبيان هول هذا الموج ، فهو مجهول بالنسبة لهم ، لا يدرون كيف جاء ، ولا كيف سينتهي بهم هذا الأمر ، وما ماهيته ، فايثار النكرة هنا أنسب للأسلوب .

(مَوَّجٌ كَالظُّلِّ) .. والظل جمع ظلة ، وفسرت في هذا الموضع بأنها موج كقطع السحاب . (٢)

وقيل (مَوَّجٌ كَالظُّلِّ) ، أي كالجبال . (٣) ، وأيا كان فالمعنى أن هذا الموج هائل وقد داهمهم وغطاهم ، وأصبحوا في فزع عظيم ، ولا يخفى ما في هذا المشهد من حركة وحيوية ، نشأت من توظيف الموج والظل بشكل عميق حي تستحضره النفس فكأنه مائل أمام العين ، وهذا هو شأن الأسلوب القرآني في بث الحياة في مشاهد الكونية .

(دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) ... للمرة الثالثة يتكرر جواب الشرط على هذا النحو الأولى في سورة يونس الآية (٢٢) ، والثانية في سورة العنكبوت الآية ٦٥ ، والثالثة في هذا الموضع ، فما علة هذا التكرار ؟

(١) المفردات في غريب القرآن / ص٣٦٣ / ط. المكتبة التوفيقية .

(٢) بصائر ذوي التمييز / ج٣ / ص٥٣٩ / ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

(٣) انظر مفاتيح الغيب / مجلد ١٢ / ص٥٢٩ / ط. دار الفد العربي .

في الحقيقة ليس هناك تكرار في الأسلوب القرآني لمجرد التكرار ، ولكن لابد له من سبب أو توجيه ، وفيما يبدو للبحث أن تكرار جواب الشرط في المواضع الثلاثة على هذا النحو ، لبيان أن موقف هؤلاء المعاندين واحد ، وأن ادعاءهم - كذلك - واحد ، لا يتغير في كل زمان ومكان ، فهم للشرك أقرب وعليه أدوم ، وهم كذلك لا يلجأون إلى الله إلا في شدتهم ثم يكون الانصراف والتولي ، وهذا موقف واحد لا يتغير في الإنسان الجاحد ، ومن أجل ذلك أثر الأسلوب عدم التحول عن هذا المعنى وبهذه العبارة (دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) ، للتأكيد على ثباتهم على موقفهم وخذاعهم .

(فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ) ... يتباين هذا الشرط مع ما ورد في آية العنكبوت (٦٥) في قوله تعالى :

﴿ ... فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ... ﴾ ، فجواب الشرط في سورة العنكبوت يجزم ويؤكد على إشراكهم بعد نجاتهم ، بينما في آية لقمان التي نحن بصددنا ؛ فالأمر يختلف بعض الشيء ، نتج هذا الاختلاف من قوله تعالى :

﴿ ... فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ... ﴾ ... والقصد .. استقامة الطريق ومنه الاقتصاد ، وهو على ضربين أحدهما محمود على الإطلاق كالجود ، فإنه بين الإسراف والبخل .. والثاني يُكنى به عما يتردد بين المحمود والمذموم ، وهو فيما يقع بين محمود ومذموم كالواقع بين العدل والجور .^(١)

ولعل هذا المعنى الأخير هو المشار إليه في الآية بقوله تعالى :

(فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ) ، أي أنه يتردد بين الإخلاص والكفر .

(١) انظر المفردات في غريب القرآن / ص ٤٠٥ / ط . المكتبة التوفيقية.

وقد يكون هذا ما قصده الإمام الرازي في تفسيره لهذا المعنى :

" فخرج منهم مقتصد أي في الكفر وهو الذي انزجر بعض الانزجار ، أو مقتصد في الإخلاص فبقى معه شيء منه ، ولم يبق على ما كان عليه من الإخلاص". (١)

وإنني أميل إلى أن هناك حذفاً لجواب الشرط (لما) في قوله تعالى :

﴿.. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ..﴾ ، وتقديره (انقسموا) ودلالة ذلك قوله :

" فمنهم " ، أي انقسموا فمنهم مقتصد ومنهم جاحد ، ويعضد ذلك ، التعقيب الذي جاء في قوله تعالى : ﴿.. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ..﴾

فقوله تعالى : (وَمَا يَجْحَدُ) يدل على لفظ محذوف، وقد يُقَدَّر بـ " جاحد " .

الجحود : قمة الإنكار وأعلاه ، وهل هناك إنكار أشد من ذلك ، فلقد دعوا الله مخلصين ، وعندما نجاهم ؛ كان منهم ما كان من الكفر والشرك ، فذاك قمة الجحود وأبجحه .

(بِآيَاتِنَا) ... والآيات هي الدلائل والبراهين على وحدانية الله ، والمقصود بها في هذا المقام ، ما سبق ذكره من الفلك المهيأة ، والبحر المسخر والمذل بقوة إلهية حكيمة ، والرياح المسيّرة بإذنه ، والمنافع والنعم التي تحقق لبنى آدم من جراء ذلك.

(خَتَّارٌ) .. والخَتَّار : شديد الغدر ، فَالْخَتْرُ : غَدْرٌ . (٢) والكفور : الشديد الكفر .

وهل هناك غدر أشد من ادعاء الإيمان وقت الشدة ، ثم الجحود والنكران في الرخاء ، ولهذا أثر الأداء القرآني ، التعبير عن هذا المعنى بصيغتي المبالغة :

(ختار ، كفور) لبيان تمادى هؤلاء المعاندين في الغدر والكفران ...

ونلاحظ أن الإيقاع النغمي لهاتين الصيغتين في عجز الآية ٣٢ في قوله تعالى :

﴿.. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ..﴾ يتوازن مع الإيقاع لعجز الآية ٣١ ، في قوله تعالى : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ .

(١) مفاتيح الغيب / مجلد ١٢ / ص ٥٢٩ / ط / دار الفقه العربي.

(٢) المفردات في غريب القرآن / الراغب الأصفهاني / ص ١٤٨ مادة (ختر) / ط . المكتبة التوفيقية .

فالتوازن الصوتي واضح تماما ، وكذلك التوازن اللفظي والمعنوي ، فصبار
وختار على نفس الصيغة والوزن ، (فعّال) ، وبينهما تضاد معنوي .
وقد فسّره الإمام الرازي تفسيراً لطيفاً ، حيث بيّن أن الغدر ، قلة صبر على العهد
والوعد والتكاليف . (١)
وكذلك الشكور والكفور.. بنفس الوزن (فعول) ، والتضاد المعنوي بينهما ظاهر .

الموضع الخامس والأخير :

أما الموضع الأخير في هذا المحور من الدراسة فهو قوله تعالى :
﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴾ [الجاثية: ١٢]

تبدأ فواتح سورة الجاثية بآيات قوية مُزِلْزلة ، حيث تتناول دلائل وحدانية الله في
هذا الكون ، مُبَيِّنَةً آية الله في خلق السماوات والأرض في قوله تعالى :
﴿ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الجاثية: ٣]
ثم تنتقل إلى آية أخرى ، وهي اختلاف الليل والنهار وتصريف الرياح في قوله
تعالى : ﴿ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ ﴾ [الجاثية: ٥]
بعد ذلك يرد قوله تعالى : ﴿ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ
وَأَيَّاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الجاثية: ٦]

ثم يرد التحذير من الكفر وبيان عذاب الله للمعاندين في قوله تعالى : ﴿ هَذَا هُدًى
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ ﴾ [الجاثية: ١١]
ثم ترد آية الله العظيمة في تسخير البحر لبيان عزة الله وقدرته ، وتقريعا لهؤلاء
المعاندين .

(١) مفاتيح الغيب مجلد ١٢ ص ٥٣٠ ط. دار الفد العربي.

فتسخير البحر آية عظيمة من آيات الله في هذا الكون ، لذلك نجد الآية تنصدر بقوله تعالى :

(الله الذي...) .. بدالاتها على الهيمنة والقدرة ، والتفرد الظاهر بالحصار والقصر من خلال تعريف طرفي الجملة .

(سخر لكم البحر)... والتسخير هنا، يُفسَّر على وجوه التذليل ... (١)

أي أن الله عزوجل ذلّل البحر لمنفعة الناس ، فما مظاهر هذا التذليل ؟ هناك ما لا نعلمه عن هذا التذليل . أما وجوه تذليل البحر التي نراها ... خلقه بهذا الشكل والنظام الذي يسمح بحمل الفلك عليه ، لتجرى لتحقيق منافع الناس ومصالحهم وكذلك حركة الأمواج التي تسمح بالانتفاع به من خلال جريان الفلك ، أو الصيد ، ومن مظاهر التذليل - أيضا - تمكّن الإنسان منه سواء بالسباحة أو الركوب ، وكذلك تسخير الرياح ، وتطويعها ومن التسخير - كذلك - خلق الأخشاب بتلك الخاصية أقصد الطفو ، الذي يسمح للسفن بالحركة ، وقد عبّر الأسلوب عن ذلك كله من خلال صيغة الفعل المشددة (سخر) بدالاتها على عظيم هذا التسخير، والمبالغة فيه ، فالتعدي بالتضعيف ، يفيد التكثير والمبالغة فيه . (٢)

ثم يأتي ضمير المخاطب في (لكم) ؛ للدلالة على أن التسخير خاص بالمخاطبين فتكون إقامة الحجة عليهم أبلغ ؛ لأن الله أسبغ نعمه عليهم ، وسخر البحر من أجلهم وهم لا يشكرون ولا يؤمنون .

(البحر) .. أصل البحر كل مكان واسع جامع للماء الكثير . (٣)

وقد عرفت بـ " أل " للاستغراق، أي أن صفة التسخير قد استغرقت جنس البحر فكل بحر مسخر مما يدل على إسباغ النعمة وشمولها .

(١) انظر الوجوه والنظائر للدامغاني / ج ١ / ص ٢٠١ / ط . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

(٢) انظر هذا العرف في فن الصرف / ص ٤١ / ط . المكتبة الثقافية.

(٣) المفردات في غريب القرآن / ص ٤٨ / ط . المكتبة التوفيقية.

(لتجرى الفلك فيه بأمره ...) .. اللام للتعليل ، أي أنه من أسباب التسخير جريان الفلك في البحر بأمر الله وقدره ، ومن الواضح من السياق أن هذه الفلك حاملة للناس وأمتعتهم ومنافعهم ؛ حتى تعم الفائدة ، وتظهر نعمة الله جليلة واضحة .
 (بأمره) ... جار ومجرور للتأكيد على قدرة الله . فالأمر لم ينته عند تسخير البحر وحسب ، بل إن جريان السفن وتحريكها في الماء ، يتوقف على أمر الله لها بالسير والجريان ، وعلى هذا فالجار والمجرور في هذا الموضع يعمق ويرسخ الإحساس بالقدرة الإلهية ، والسلطة المطلقة لله عزوجل في كل شيء .
 (ولتبتغوا من فضله) .. الواو عطف ، واللام للتعليل ، فالجملة تعليل لما يسبقها من جريان الفلك ، فهي تجرى لتحقيق المنافع وتحصيل فضل الله ، فهو تعليل لتعليل سابق .

(ولعلكم تشكرون) .. أي لكي تكون هذه النعم سببا في شكركم ، والشكر هنا ليس على معناه الأصلي بل على معنى (التوحيد) .^(١) أي لعلكم توحيدون الله سبحانه . فالشكر لا ينتظر من الكافر .

وكل هذه النعم التي وردت في الآية ، فهي من دلائل قدرة الله عزوجل ، التي من شأنها أن يفطن إليها الإنسان ، فتوجهه إلى التوحيد .

ب - البحر وكلمات الله :

ورد توظيف (البحر) - كذلك - كعنصر عظيم من عناصر هذا الكون ، في التعبير عن عظيم واتساع كلمات الله التي لا تتعد ، وقد أوتر البحر دون غيره في ذلك الشأن لعظمه واتساعه ، وهذا الاتساع ملموس ظاهر للجميع ، لذلك كان أبرز عنصر كوني يمكن توظيفه لتوضيح ذلك الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم .

(١) انظر (الوجوه والنظائر) للدامغاني ج ١ ص ٤٥٨ / ط / المجلس الأعلى للشتون الإسلامية .

وقد ورد توظيف (البحر) على هذه الصورة في موضعين فقط في القرآن :

الأول : في سورة الكهف في قوله تعالى :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ [الكهف : ١٠٩]

والثاني : في سورة لقمان في قوله تعالى :

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [لقمان : ٢٧]

العرض الموضوعي :

وردت في كتب التفاسير أقوال كثيرة في مناسبة هاتين الآيتين ، اجتمعت هذه

الأقوال حول سببين :

الأول :

ما ذكر من أن رجلاً يهودياً يدعى حياً بن أخطب قال :

في كتابكم ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة : ٢٦٩]

ثم تقرأون ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء : ٨٥]

وكان حياً هذا يجد تناقضاً بين الآيتين ، فأراد الله عز وجل أن يوضح ذلك :

فنزلت آية الكهف لتبين أن ذلك خير كثير ، ولكنه قطرة من علم الله وحكمته . (١)

والثاني :

إن مشركي مكة قالوا : أن الوحي كلام سينفد ، فنزل الله هذه الآية ليُعلم ويؤكد

على أن كلامه أبدا لا ينفد . (٢)

(١) انظر مفاتيح الغيب / مجلد ١٠ / ص ٣٨٩ / ط . دار الغد العربي .

(٢) انظر الكشف / مجلد ٣ / ص ٢٣٦ / ط / دار الفكر . وكذلك التحرير والتنوير / مجلد ١٠ / ج ٢١

وتشير هاتان الآيتان إلى أن علم الله أبدا لا ينفد ولا ينتهي ، ولو تحولت كل مياه البحار إلى مداد ، والمداد ما يُمَدُّ في الدَّوَاةِ ، والمقصود الحبر الذي يكتب به .
ولو تحولت كذلك كل الأشجار إلى أقلام يكتب بها ، وتحول البحر ومن خلفه سبعة أبحر إلى مداد يكتب به ؛ ما نفدت كلمات الله وعجائبه .

التحليل الفني: آية الكهف ١٠٩ :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾

على طبيعة الأسلوب القرآني، وردت هذه الآية لتتنقل المعنى المجرد ، وهو سعة علم الله بلا حدود إلى حيز التوضيح وتقريب المعنى ، عن طريق التصوير والتمثيل ..

وخاصة أنها تعد من خواتيم سورة الكهف ، فجاءت هذه الخاتمة متسقة مع صدر السورة ومحتواها ، من إشارة إلى عظم هذا الكتاب المنزل من عند الله ، وبه قصص الأولين والسابقين، كقصة " أصحاب الكهف " ، و " موسى والخضر " ، و " ذي القرنين " .

لذلك وردت هذه الآية في الخاتمة ؛ لتؤكد على أن علم الله واسع غير محدود ، وأن ما تقدم قطر من غيث لا ينتهي .

وقد بدأت الآية بإنشاء طلبى فى قوله تعالى : " قل " ثم بافتراض تقريبي، لتوضيح المعنى ، وتبسيط الفكرة ، ليتلقاها العقل البشرى بعيدا عن التجريد والغموض ، لأن سعة علم الله وعجائبه ، لا يستطيع العقل تقبلها بصورتها المجردة المطلقة التي تنتمي لعالم الالمحدود .

وتبدأ الآية بأسلوب شرطي أداته (لو) بدلالاتها على الافتراض فى سياق الكلام.

(البحر) .. قد أثر الأسلوب استعمال (البحر) في توضيح الصورة نظرا لعظمته واتساعه ؛ فالبحر معروف معهود عند الناس، مُشَاهَد لهم، لذلك فهو أقرب إلى أذهانهم عند التصوير والتمثيل به ، بما له من مخزون بصري وسمعي وفكري عندهم .

(مدادا) .. المداد في الأصل اسم لكل ما يُمدّ به الشيء ، كالحبر الذي يُمدّ في الدّواة أو الزيت الذي يُمدّ به السراج ، ولكن غلب إطلاقه على الحبر .
(كلمات ربى) ... أي عجائب صنعه .^(١)

وفسرّها الإمام الألوّسى بأنها : معلوماته سبحانه وحكمته .^(٢)
ولا يمتنع أيضا أن يكون المشار إليه بـ " كلمات ربى " هو القرآن الكريم كله، وورد لفظ (كلمات) على سبيل المجاز ، فالإي قيام الساعة ، لا يستطيع إنسان أن يحصر علوم القرآن ، سواء الكونية أو العلمية أو الطبية أو النفسية ... إلخ
فما زال هناك بون واسع بين ما يحتويه القرآن ، وبين ما توصل إليه الإنسان وسوف يظل القرآن وعلومه هكذا إلى قيام الساعة ، فهو لا يبلى على كثرة الرد . وعلى الرغم من أن الكل يدلو فيه بدلوه إلا أن إحاطته مستحيلة ، وعجائبه لا تنتهي . ولا يخفى ما في هذا التركيب الإضافي (كلمات ربى) من تفخيم لهذه الكلمات بإضافتها إلى رب ، وتشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم - بإضافة ياء المتكلم إلى رب .

﴿ .. نَنفِدُ الْبَحْرَ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي .. ﴾ .. اللام لربط جواب (لو) ...
فالبحر مع عظمته واتساعه ينفد وينتهي ، أمام علم الله اللامتناهي .
والنفاد هو الفناء والانهاء ، وهو قد يتحقق في جانب البحر فيجف ماؤه .

(١) انظر الوجوه والنظائر / للدامغاني جـ ٢ ص ١٨٧ / ط / المجلس الأعلى للعلوم الإسلامية.

(٢) روح المعاني مجلد ٦ / ج ١٦ / ص ٣٧١ / ط. دار الكتب العلمية . بيروت .

ولكن هل يعنى قوله تعالى : ﴿ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي ﴾ إمكانية نفاذ كلام الله ؟ بالطبع لا .. فذاك مستحيل ، ولكن البناء اللغوي للآية منذ البداية ، على سبيل الافتراض والتمثيل والتقدير ، فالتعبير هنا مجازى للتخييل والتصوير ، ولعل هذا ما قصده الشيخ ابن عاشور عندما قال في تفسير هذه الآية :

" فلا يفهم من تقييد نفاذ كلمات الله بقيد الظرف ، وهو " قبل " إمكان نفاذ كلمات الله ، ولكن لما بنى الكلام على الفرض والتقدير بما يدل عليه (لو) كان المعنى لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ، وكانت كلمات ربي مما ينقد ، لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي " . (١)

وتكرار (البحر) و (كلمات ربي) في قوله تعالى :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لُكَلِمَاتُ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي ... ﴾

تقرير للحقيقة التي تعرضها الآية ، كما أنها تعظيم لهذه الكلمات بإعادتها مضافة إلى لفظ (رب) المضاف لياء المتكلم والله أعلم ...

(وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا) : والتقدير أي : "ولو جئنا بمثل هذا البحر عوناً وإمداداً ، لنفد قبل أن تنفذ كلمات ربي " ، فجواب (لو) محذوف ، لدلالة الجواب السابق عليه ، وتعد هذه الجملة توكيدا على عظمة عجائب الله وقدرته ، واستحالة نفاذ كلمات الله ، وقد ساهمت الكلمات في إبراز ذلك ، من خلال إعادة أداة الشرط (لو) ، ثم إيثار صيغة الفعل الماضي (جِئْنَا) للدلالة على التمكن ، وكذلك إسناده لـ (نا) العظمة ، بدلالاتها على القدرة والسلطة المتفردة .

أيضا فإن عدم تكرار لفظ (بحر) مرة ثالثة ، وإيثار لفظ (مثله) مضافاً لضمير الغائب العائد على البحر ، تتويع في الأداء .. كل هذا يؤكد دقة الأسلوب القرآني وإعجازه ، فالألفاظ تؤدي دورها ومعناها ، ولا يصح أن تتبادل مواضعها .

(١) التحرير والتنوير/ مجلد ٨ / ج ١٦ / ص ٥٣ / ط . دار سحنون . تونس .

والتكرار يرد لحاجة وهدف ، لا لمجرد التكرار ، وعندما لا يصح التكرار نجد الأسلوب يعدل عنه إلى لفظ آخر يؤدي المعنى دون تكرار أو إطالة .

أما الموضع الثاني في قوله تعالى :

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [لقمان : ٢٧]

مشهد كوني آخر يتشابه مع المشهد السابق في مقصوده وهدفه ، حيث نجد أكثر من عنصر كوني موظفاً من أجل إبراز القضية نفسها ، وهي سعة علم الله الذي لا يحاط ، وعجائب صنعه التي لا تتفد . ولكن توظيف العناصر هنا مختلف عن الآية السابقة ، وفيما يلي بيان بذلك :

تصدر الآية هنا - أيضا - بأداة الشرط غير الجازمة (لو) وأغلب أهل اللغة على أنها حرف يفيد امتناع لامتناع ، ولكنها في هذا الموضع ؛ جاءت على غير ظاهر معناها .

مما جعل جماعة من المحققين ، يرفضون دعوى دلالتها على الامتناع مطلقاً .^(١) لأن هذه الآية تنقض قاعدة (لو) المعروفة من إفادة الامتناع لامتناع . لأنه لو قلنا بذلك لانهار المعنى المقصود من الآية ، ولكان المعنى أن امتناع تحول أشجار الأرض إلى أقلام يتبعه امتناع عدم النفاذ ، وذلك مخالف للمعنى الذي تقرره الآية ومغاير للحقيقة .

ولعل هذا ما دعا بعض المحققين أن يقول : " فلو كانت حرف امتناع لامتناع لزم نفاذ الكلمات مع عدم كون كل ما في الأرض من شجرة أقلاماً تكتب الكلمات " .^(٢)

(١) انظر بصائر ذوي التمييز. جزء ٤ / ص ٤٤٩ / ط / المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

(٢) انظر بصائر ذوي التمييز. جزء ٤ / ص ٤٤٩ / ط / المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ ... ﴾ .. تماما كما في آية الكهف ، تستعمل (لو) للدلالة على افتراض ما يأتي بعد ذلك ، وهذا الفرض - كما سبق - لتوضيح وتقريب الحقيقة المجردة - وهي عظيم علم وعجائب صنع الله - من الأذهان بصورة مجسدة واضحة ، قريبة المأخذ ..

(.. أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ ..) .. أن ناسخة مؤكدة ، وما الموصولة اسمها ، (في الأرض) فيها دلالة على الاتساع والشمولية ، حيث أن المقصود : كل أشجار الأرض .

(مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ) .. تفسير وبيان لـ (ما) الموصولة ، ويشد الانتباه هذا التحول من المفرد في (شجرة) إلى (الجمع) في (أقلام) . ومما لاشك فيه أن إثارة الأسلوب لهذا التركيب اللغوي ، له إعجازه ودلالته ، التي تناولتها معظم كتب التفسير .. وتوجيه ذلك أن أفراد (شجرة) دون استعمال اسم الجنس " شجر " ، أو جمع التكسير " أشجار " ، أبلغ وأعظم في بيان المعنى المقصود .

لأن المقصود : لو أن كل شجر الأرض ، شجرة ، شجرة لو برت أقلاما بمقدار ما فيها من أغصان وأعواد ثم كتب بهذه الأقلام ؛ مانفتت كلمات الله ، فهي إشارة إلى المبالغة في الكثرة ، عما لو قال أشجار أو شجر ؛ لأنه ليس المقصود أن كل شجرة تصبح قلما ، بل المقصود ما تقدم ، وهو بذلك أبلغ وأدق في الدلالة .

ولكن يبقى سؤال .... إذا كان المقصود للسياق المبالغة في الكثرة ، فلماذا وردت (أقلام) على جمع القلة ، دون الكثرة (قِلام) ؟

والأمر هنا يتعلق بالتذوق ، فجمع (قِلام) ^(١) مستهجن وغير مطروق ، فهو في حكم المهمل ، والنظم الجليل ينبو عن كل ما يصدم الحس الفني والجمالي ، لذلك أثر الأسلوب جمع القلة (أقلام) المألوف ، وابتعد عن جمع الكثرة الغريب .

(١) راجع روح المعاني / مجلد ٨ / ج ١١ / ص ٩٦ / ط. دار الكتب العلمية - بيروت ، وكذلك التحرير والتنوير / مجلد ١٠ / ج ٢٤ / ص ١٨٢ / ط. دار سحنون . تونس .

ثم إن جمع القلة هذا اكتسب دلالة الكثرة ، من خلال السياق الذي ورد فيه .
ولقد حاولت أن أتخيل ما أقرأه في الآية ، من تحول شجر الأرض إلى أقلام ،
فأعيتني فكرة التخيل والتمثل ، لأنني شعرت بكثرة منقطعة النظير ، حجما ، وشكلا
وأعدادا لا يعلمها إلا الله من هذه الأقلام ، فكرة هائلة ، وعرض موجز معجز حقا ،
كلمات بسيطة في حروفها ، فضفاضة في معانيها..

(وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ) .. والبحر.. قيل الواو للعطف أي عطف
البحر على اسم إن ، وذلك لمن قرأ (البحر) بالنصب.

ولكني أميل إلى أن تكون جملة (وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ) حالا من الاسم الموصول ، فلا
تتعارض مع القراءة المشهورة ؛ أي برفع البحر وبذلك يعرب مبتدأ و (يَمُدُّهُ) بعده
خبر ، والواو للحال . ويكون تقديرها :

" لو ثبت كون ما في الأرض من شجرة أقلاما في حال كون البحر ممدودا بسبعة
أبحر " . (١)

(البحر) .. معرف بآل للاستغراق ، فالمقصود كل بحار الدنيا* ، كل جنس
البحار مما في ذلك من دلالة على الكثرة والاتساع ، فكل بحر هو مداد له من بعد
نفاده .

(١) انظر روح المعاني / مجلد ٨ جـ ١١ ص ٩٧ ط / دار الكتب العلمية / بيروت.

* روح المعاني / مجلد ٨ جـ ١١ / ص ٩٧ ط. دار الكتب العلمية . بيروت .

ويرى شيخنا الألويسي أن " آل " في البحر عهدية ، وأن البحر يقصد به المحيط . ولكني لا أجد مبررا
لما يقول وحمل معنى البحر على المحيط ، وأجد أن " آل " لاستغراق الجنس أبلغ ، وألصق بالمعنى المراد
- والله أعلم .

ثم نلاحظ صيغة (يمدّه) ومجيئها للمضارعة ، وإيثارها دون غيرها مثل :
 " البحر مداد " مثلا ... وذلك لأن صيغة المضارع على هذا النحو تستوفي أكثر من
 معنى ودلالة ، فلاشك أن الفعل (يمدّه) يستوعب معنى المداد ، كما يزيد على ذلك
 بأن المداد متواصل لا يتوقف ولا ينقطع ، يُلاحظ هذا من دلالة المضارع على
 الاستمرار . وهذا بلا شك أبلغ في أداء المعنى وبيان الاتساع وعظم المداد .

(من بعده) .. أي من خلفه أو من ورائه ، أي البحر له مداد من سبعة أبحر
 من ورائه ، فيضان من المداد ، يعجز العقل البشري القاصر عن تخيل مداه .
 (سبعة أبحر) ... نتوقف عند العدد (سبعة) ودلالته في هذا الموضع ..
 ونتساءل ما قصة هذا العدد في الأسلوب القرآني ، فقد ورد كثيرا في مواضع متعددة
 منها على سبيل المثال: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة : ٢٩]
 ﴿..... كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ ﴾ [البقرة : ٢٦١]
 ﴿..... سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ﴾ [يوسف : ٤٣]
 ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴾ [النبا : ١٢]
 ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَتَانِي ﴾ [الحجر : ٨٧]

وفي ضوء العرض السابق نجد أن العدد (سبعة) ورد كثيرا في القرآن ، فقد
 ورد ثماني عشرة مرة بلفظ (سبع) ، ومرتين بلفظ (سبعا) ، وأربع مرات بلفظ
 (سبعة) ، ومرة بصيغة (سبعون) ، ومرتين بلفظ (سبعين) .
 هذا إحصاء للعدد سبعة ، توقفت أمامه كثيرا ، وأنا أتساءل لماذا إيثار القرآن
 له دون غيره ؟ وتوصلت إلى أن العبرة ليست بخصوص العدد ، بل بدلالته على
 الكثرة ، فالعرب - قديما - كانت تستخدم هذا العدد للدلالة على الكثرة ، ونزل القرآن
 عليهم بلغتهم التي يفهمونها ويدركون دقائقها ...

ولعل هذا ما جعل الإمام الرازي يتساءل عند تفسير قوله تعالى :

﴿... فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ...﴾ [البقرة : ٢٩]

فيقول : " فهل يدل التخصيص على سبع سماوات على نفى العدد الزائد ؛ قلنا أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفى الزائد " .^(١)

ومما لاشك فيه أن في هذا القول إشارة إلى أن تخصيص العدد بالذكر ، لا يعنى خصوص العدد ، بل قد يتجاوزه . وهذا - والله أعلم - هو المقصود بقوله تعالى : ﴿... وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ﴾ .. فالعدد هنا، ليس إلا مجرد إشارة إلى الكثرة والسعة ، وأغلب ظني كما سبق ، أنه استعمال عربي قديم لهذا العدد وله دلالات ومخزونات في العقلية العربية ، التي نزل هذا البيان المعجز عليها .^{*} وثمة اعتراض قد يرد على الذهن ، إذا فُسِّر العدد (سبعة) بالكثرة ، ثم يأتي تمييزه (أبحر) بوزن القلة دون الكثرة .

وللإمام الألوسي توجيه في هذا الأمر حيث قال :

" جاء تمييزها أبحر بلفظ القلة دون بحور ، وإن كان لا يراد به إلا الكثرة ليناسب بين اللفظين فكما تجوز في السبعة واستعملت للتكثير تجوز واستعمل فيه أيضا " .^(٢) فالشيخ الألوسي يريد أن يقول أن لفظ (السبعة) يستخدم للعدد المعروف ، ولكنه استعمل في هذا الموضع من الآية للتكثير ، ومن الممكن أن يستعمل جمع القلة (أبحر) على غير ظاهر معناه ، حيث أنه للقلة ، فيستعمل تجاوزا في هذا الموضع للكثرة....

(١) مفاتيح الغيب مجلد ١/ ص ٥٧١ / ط / دار الفد العربي .

" لقد كان الرسول " صلى الله عليه وسلم " يستخدم العدد سبعة لبيان الكثرة مما يؤكد أن هذا العدد له مخزون عربي عن الكثرة، ومن ذلك حديث النبي " صلى الله عليه وسلم " عن أبي هريرة قال الرسول " صلى الله عليه وسلم " - (يأكل المسلم في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء) .

فتح الباري بشرح صحيح البخاري مجلد ١٥ ص ١٩٧ / ط / دار الفد العربي .

(٢) روح المعاني / مجلد ٨ / ج ١١ / ص ٩٧ / ط . دار الكتب العلمية / بيروت .

ومع كل التقدير لاجتهاد عالمنا الجليل، إلا أنني أرى رأيا يضاف إلى ذلك .
لقد بينت في بداية تحليل هذه الآية ، أن الأسلوب القرآني قد أثر جمع القلة (أقلام)
دون (قِلام) وذلك لشيوع الأول ، واستهجان الثاني .
وفيما يبدو للبحث أن التناسق بين أجزاء الآية ، استدعى أن يرد تميز (سبعة)
على وزن القلة - كذلك - ليحدث ذلك التوازن اللغوي والنغمي والإيقاعي ،
ولنحاول قراءة الآية بكلمة (بحور) " ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر
يمده من بعده سبعة بحور..." مما لاشك فيه إننا نشعر بنشاز الموسيقى ، بعد أن فقدت
الآية النغم الصادر من إيقاع (أبحر) و (أقلام) ، والتناسق النغمي هذا ليس
بالأمر الهين ، بل هو أحد وجوه إعجاز هذا البيان الخالد ، لذلك لا نستطيع إغفال
هذه اللفتة.

أضف إلى ذلك صيغة (أبحر) على رغم مجيئها على وزن (قلة) ، قد
اكتسبت من خلال معنى الآية ؛ دلالة (الكثرة) التي أشار إليها الإمام الألوسي .

﴿ ... مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ﴾ .. جواب الشرط غير الجازم (لو) وظاهر القول
أن هناك إيجازا بالحذف ، حيث يفهم المحذوف من المذكور وتقديره : أنه لو أن ما
في الأرض من شجرة أقلام ، والبحر ممدود بسبعة أبحر، وكتب بتلك الأقلام
واستنفذ ذلك المداد في كتابة كلمات الله ، ما نفدت كلماته وعجائبه اللامحدودة ونفدت
الأقلام ونفذ المداد لمحدوديتهما . (١)

وإيثار الأسلوب لصيغة الماضي المنفية في قوله تعالى : " ما نفدت " ؛ لدلالة
تحقق ذلك واستقراره إلى قيام الساعة ، وأنه أمر غير قابل للتغير والتحويل .

(١) راجع روح المعاني مجلد ٨/ج ١١/ص ٩٩ ط / دار الكتب العلمية / بيروت.

﴿ كَلِمَاتُ اللَّهِ ﴾ .. إضافة تعظيم وتقديس ، فهي ليست أية كلمات ، بل كلمات الله، بما توحى به هذه الإضافة من مهابة وإجلال ، وقد يكتفى به أيضا القرآن الكريم كله ، فهي ضرب من المجاز للإيجاز، ويجوز أن يكون المقصود بها علم الله جميعه.

﴿ .. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ .. تذييل يتوافق مع مدلول الآية وهدفها، من إثبات العزة والحكمة لله ، يزيد هذا التذييل رصانة ، ذلك التحول من الجملة الفعلية في قوله تعالى : ﴿ مَا نَفَذْتُ كَلِمَاتُ اللَّهِ ﴾ إلى الجملة الاسمية ، المصدرة بأداة التوكيد (إِنَّ) الثقيلة.. بدلالة الاسمية على ثبات المعنى ورسوخه- والله أعلم - .

ج - البحر واللحم الطري ، والحلية ، والعذب الفرات :

هذه صورة أخرى من صور توظيف البحر ، باعتباره عنصراً عظيماً من عناصر الكون واتضح فيما سبق ، أن هذا العنصر تم توظيفه أكثر من مرة ، في بيان طلاقة القدرة الإلهية ، وقد وظفه الأسلوب القرآني مرة بالتسخير ، وأخرى ببيان حركة الفلك ، وثالثة في بيان سعة وامتداد علم الله عزوجل، وعجائبه التي لا تنتهي..

والمشهد الكوني الذي نبحثه الآن ، يبرز محوراً جديداً من محاور القدرة ؛ حيث يبين نعمة الله وقدرته في هذا العالم .. عالم البحار ، ذلك العالم المليء بالخيرات والنعم ، ومنها تلك الأسماك ذات اللحم الطري....

وقد ورد ذلك اللفظ (لحما طريا) في الأسلوب القرآني كله مرتين على النحو

التالي:

- ١- ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل : ١٤]
- ٢- ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [فاطر : ١٢]

العرض الموضوعي:

وردت الآية الأولى في سورة النحل ، تلك التي تسمى - أيضا - بسورة النعم ، حيث وردت في سياق الحديث عن نعم الله . فبدأت بالحديث عن خلق السماوات والأرض ، ثم بيّنت طلاقة القدرة في خلق الإنسان والأنعام ، وكذلك تعرضت لنعمة إنزال الماء من السماء ، ثم تسخير الليل والنهار ، والشمس والقمر ، ثم تسخير البحر ....

والآية تعتبر مشهدا كونيا عظيما ، خطوطه وألوانه البحر بشكله ولونه ، واللحم الطري ، والحلية بتعدد أشكالها وألوانها ، والفلك المواخر بتنوع هيئاتها وأحجامها.

والإطار العام لكل هذا بلا شك ، هو البحر المسخر بما فيه من نعم من أجل الإنسان ، فمنه نأكل الأسماك بأنواعها ، وكذلك نستخرج اللؤلؤ والمرجان ، أضف إلى ذلك حركة الفلك ، وتوفير التهيئة اللازمة لتلك الحركة من تسخير للماء ، وخلق على نظام معين يسمح بحركة هذه الفلك ، إلى تسيير الرياح وجريانها بصورة طيبة ، لكل هذه العوامل التي تساهم في جريان السفن لابتغاء رزق الله وفضله .

أما الموضع الثاني من سورة فاطر أو الملائكة :

فقد ورد في عقب مجموعة من الآيات، تبين قدرة الله عز وجل ؛ من تسيير الرياح وإثارة السحاب ، وإنزال المطر والإحياء ، وضرب المثل بذلك ، في الإحياء والبعث ، كما بينت هذه الآيات وكشفت عن دقة خلق الله للكائن البشري ، وإحاطة علمه لكل شيء . ﴿.. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ [فاطر : ١١]
وهكذا إلى قوله تعالى :

﴿... وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ...﴾ وقد فسر بعض المفسرين قوله تعالى السابق ، بأن المراد التمثيل بذلك للمؤمن والكافر فالمؤمن يشير إليه بالعذب الفرات ، والكافر هو الملح الأجاج . (١)

وهذا التوجه في التفسير ، يبدو تزيّداً على النص القرآني ؛ لأن دلالة النص واضحة من خلال السياق ، ثم إن مفردات النص القرآني ذاته ، لا تتناسق مع هذا التفسير ، فالسياق كله يشير إلى هدف أسمى من ضرب هذا المثل ، المشار إليه سابقا ، فالمقام مقام بيان ، وإعجاز لدقيق وعظيم صنع الله . وهذا واضح في قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ..﴾

كذلك فإن الآية مجال واسع خصب لبيان واسع عطاء الله ، من اللحم الطري ، والحلية ، والفلك المواخر لابتغاء الفضل .

(١) انظر الكشاف مجلد ٣ / ص ٣٠٣ ط / دار الفكر ، وكذلك مغاتبيح الغيب / مجلد ١٣ / ص ٣٣ /

ط . دار الفد العربي .

التحليل الفني :

﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

[النحل : ١٤]

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٍ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لِنَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

[فاطر : ١٢]

عند التعرض لهاتين الآيتين ، نجد تشابها كبيرا بينهما ، فهل هذا من باب التكرار أو إعادة الإشارة ؟

في حقيقة الأمر ، يبدو أن هناك تشابها شديداً ، بل تماثلا في بعض مفردات الآيتين ، وهو مما لاشك فيه تكرار ، ولكنه تكرار موجّه ، له أسرار و لطائف . وسوف يتضح ذلك من خلال التحليل على المحاور الآتية :

أ - الإطار العام والهدف :

في سورة النحل ، ذكرنا أنها تبرز تعدد النعم والهبات الإلهية ، ولذلك سُميت بسورة (النعم) ؛ لما فيها من عطاءات ومنح ، ولهذا فالسياق فيها يتجه لبيان هذا الهدف .. أي واسع عطاء الله وفضله ، بما يتضمن ذلك من إبراز لطلاقة القدرة ... أي أن سعة العطاء وتعددده ، تأتي في المنزلة الأولى لمقاصد السورة .

بينما في سورة الملائكة ، فإن الإطار العام والهدف ، ليس بياناً لسعة العطاء بالدرجة الأولى ، بقدر ما هو بيان لدقة وإحكام صنع الله ، بما يتضمنه ذلك من إبراز لطلاقة القدرة ثم سعة العطاء .

أي أن دقة الصنع وإعجازه في المنزلة الأولى لمقاصد السورة ، ثم سعة العطاء تلى ذلك . وعلى ذلك فالهدف الرئيسي بين الموضوعين مختلف ، وإن اتفقتا بعد ذلك في الفرع ...

ب - تصدير الآيتين :

تصدّرت آية (النحل) بقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ ... ﴾ ولا يخفى ما في هذا التركيب الإسنادي ، من دلالة على الحصر والقصر ، وإسباغ الهيمنة والقدرة على المعنى ، ولقد تعقبت هذه الظاهرة الأسلوبية في القرآن الكريم ، وأطلقت عليها ظاهرة (وَهُوَ الَّذِي) و (الله الذي) ووضحت أنها تأتي دائما في سياق التعبير عن طلاقة القدرة الإلهية ، وسيطرتها اللامتناهية ، وأوضحت كذلك أنها لا ترد إلا ويعقبها أمر عظيم ، مثل تسخير الشمس والقمر ، أو الليل والنهار ، أو تصريف الرياح ، أو كما في هذا الموضع ، تسخير البحر ، المهم أنه دائما يعقبها إعجاز كوني مذهل ، جدير أن يسبق بهذا القول المزلزل ﴿ وَهُوَ الَّذِي .... ﴾ وكأن هذا التصدير يقرع الآذان ، لتلتفت لأمر عظيم يرد بعده ، والأمر العظيم هنا .. هو " تسخير البحر " ، بكل ما تحمل هذه الكلمة من دلالة التذليل ، والتوطئة ، والتهيئة للانتفاع بهذا العنصر الكوني العظيم ، من ركوب وإرفاء وغوص وسباحة وصيد ، وابتغاء للفضل .

بينما في سورة فاطر ، نجد الآية تتصدر بنفي يثير الذهن لاستقبال ما بعده ، فعلى الرغم من خبرية الأسلوب ؛ إلا أنه كان أدعى إلى التشويق ، وإثارة فضول المتلقي . فنجد الآية تبدأ بقوله تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ... ﴾

عن أي بحرین تتحدث الآية ؟ ثم يرد التفصيل والتوضيح بعد هذا الإجمال والإبهام.... ﴿ ... هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ... ﴾.

عَذْبٌ فُرَاتٌ : " هو الماء العذب".^(١) ومن ثم كانت تسمية أحد نهري العراق بالفرات . سَائِغٌ شَرَابُهُ ... سَائِغٌ اسم الفاعل ، من الفعل (سَاغ) والمقصود به سهولة التناول والبلع ، لأنه طيب فرات ، فهو " من سَاغ الشراب في الحلق سَهْلٌ انحداره".^(٢)

وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ .. المِلْحُ معروف ، وليس المِلْحُ كالمالح حيث " لا يقال في ماء البحر إذا كان فيه ملوحة مالِح ، وإنما يقال له مِلْحٌ .. وذلك لأن الماء العذب إذا أُلْقِيَ فيه مِلْحٌ حتى لا يقال له إلا مالِح ، وماء مِلْحٌ يقال للماء الذي صار من أصل خلقته كذلك".^(٣)

وهذا التفسير للمِلْح والمالِح ، تفسير دقيق جليل من الإمام الرازي ولا يتعارض مع السياق ، بل على العكس ، يوضح ويبرز إعجاز الأسلوب على مستوى اللفظ والكلمة ، فاختيار كلمة بعينها دون غيرها ، يدل دلالة قاطعة ليس على جمال الأسلوب القرآني فحسب ؛ بل على دقته ورصانته .. وأقصد بذلك اختيار الأسلوب لكلمة (مِلْحٌ) دون (مالِح) ، حيث أثر الأسلوب اللفظ الأول ، وعدل عن الثاني ، لما في كلمة (مِلْحٌ) من عمق معنوي ، ولغوي يتوازن مع كلمة (عذب) فالتقابل هنا لا يقف عند حدود المعنى ، وإنما يتعدى ذلك إلى التقابل في أصل الخلق والصنع ، وما يتبع ذلك من اختلاف طبيعة كل من البحرين ، وتباين ما بينهما من صفات .

وعلى الرغم من هذا الاختلاف وتلك التباين ، إلا أن المنافع فيهما مشتركة ومتشابهة ومتعددة ، مما يؤكد بالضرورة الحتمية ، والأدلة العقلية أن لهذا الكون إلهاً وخالقاً حكيمًا قادرًا ، بل الأمر يتعدى القدرة إلى طلاقة القدرة .

(١) بصائر ذوى التمييز / جـ ٤ / ص ١٧٧ / ط . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

(٢) المفردات في غريب القرآن للراغب / ص ٢٢٤ / ط . المكتبة التوفيقية .

(٣) مفاتيح الغيب / مجلد ١٣ / ص ٣٤ / ط . دار الفد العربي .

واتظر التحرير / مجلد ١١ / جـ ٢٢ / ص ٢٨٠ / ط . دار مكنون - تونس .

ولهذا أشرت سابقا ، أن آية سورة فاطر ، تهدف في المرتبة الأولى إلى إبراز معنى خاص جدا ، عبرت عنه الآية بدقة بالغة ، وأقصد بذلك المعنى ، إبراز الدقة والإحكام في عجب صنع الله من خلقه ، على غرار قوله تعالى :

﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ *
يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾

[الرحمن ١٩ : ٢٣]

فهذه وتلك ، لفظة وإشارة إلى التأمل في عجب هذا الصنع ، وإحكام ذلك التدبير .
" الأجاج " : الشديد الملوحة لدرجة المرارة ، وهو كذلك شديد الحرارة من قولهم أجيح النار .^(١) ، وتقابل هذه الكلمة في السياق لفظ (الفرات) ، بدلالتها على الماء العذب ، ليتأصل نفس المعنى والهدف ، وهو عظيم القدرة في دقة تلك الكونيات المتضادة ...

ونلاحظ أن النسق القرآني في قوله تعالى : ﴿ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ ... ﴾ قد استفاد في الوصف ، وكان مقتضى الظاهر للسياق ، أن يتوقف عند قوله تعالى : ﴿ عَذَبٌ فُرَاتٌ ﴾ قياسا على قوله : ﴿ .. مِلْحٌ أجاج .. ﴾ فما سبب هذا التحول عن مقتضى الظاهر ؟

في تصوري - والله أعلم - أن الاستفاضة في وصف العذب الفرات ، بأنه (سَائِغٌ شَرَابُهُ) .. هي أيضا دليل على دقة هذا الأسلوب القرآني ؛ لأنه قد يكون الماء عذبا فراتا ، ولكن لا يسوغ لشاربيه ، ولا يروق لهم ، بل هو أداة لكسر العطش وحسب ، ولكن دقة الأسلوب وبيان سعة الفضل وكرم العطاء ، اقتضت وصف الماء الفرات بأنه (سَائِغٌ شَرَابُهُ) .

(١) المفردات في غريب القرآن / ص ٢٠ / ط . المكتبة التوفيقية .

وذلك على غرار قوله تعالى في بيان عظيم المنة وكمال النعمة :
﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴾ [النساء : ٥٧]
وكان من الممكن ، أن يقتصر الأداء القرآني ، على لفظ (جَنَّاتٍ) بما تحمله من دلالة ، ولكن تأكيداً على سعة الفضل والعطاء ، أتم الوصف بأنها تجري من تحتها الأنهار ، وفيها الأزواج المطهرة ، والظل الظليل ...

وكذلك قوله تعالى في السورة نفسها:
﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَتَمِّ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴾ [النحل : ٦٦]

ولا يخفى كذلك دقة الاستعمال اللغوي ، في إثارة صيغة اسم الفاعل (سائغ) : عدولاً عن (يسوغ) مثلاً ؛ لأن الأولى تتميز بالجمع بين الثبات الناتج عن اسمية الجملة ، وكذلك بالاستمرار لقربها من صيغة الفعل في معناها ....

ج - البناء الأسلوبى :

بعد الانتقال من تلك المقدمة التصديرية في الآيتين ، نلاحظ التشابه العظيم في المفردات والألفاظ ، بل في البناء الأسلوبى ككل ... على النحو التالى :

بعد المقدمة القصيرة الحصرية بقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ ... ﴾
يرد التعليل بقوله تعالى : ﴿ ... لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ... ﴾ ؛ لبيان جزء من علة هذا التسخير ، ويرد التعليل بصورته المعروفة ، من خلال المضارع المتصل بسلام التعليل ، ثم يأتي الجار والمجرور (مِنْهُ) المتعلق بـ (لِتَأْكُلُوا) ، ولكن السياق يختلف عن ذلك النحو في آية فاطر ، حيث يرد بعد التصدير المشار إليه قوله تعالى :

﴿وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ ، متصدرا بالجار والمجرور ، فأنظر السياق هنا تقديم الجار والمجرور على الفعل (تأكلون) ؛ ولعل هذا التحول عن سياق آية النحل ، للهدف نفسه المشار إليه من الآيتين ، فأية فاطر ، تؤكد على معنى عظم الخلق ودقته ؛ ولذلك تقديم الجار والمجرور (وَمِنْ كُلِّ) إشارة إلى البحرين ، بينما المعنى الأساسي في آية النحل ، بيان لعطاء ونعم الله ، تلك النعم التي تمتد في سورة النحل كلها ، ولذلك ورد الفعل (لتأكلوا) ؛ للتأكيد على النعم الموهوبة من الله عزوجل ، فهذا التسخير لتأكلوا ، ولعل الطعام والأكل ، من أول احتياجات واهتمامات بني الإنسان ، ولذلك ورد السياق في آية النحل على ظاهره من تقديم (لتأكلوا) ، ثم الجار والمجرور المتعلق به (مِنْهُ) بينما في آية فاطر ، عدل عن ذلك إلى تقديم الجار والمجرور (مِنْ كُلِّ) .

لَحْمًا طَرِيًّا .. يُكْنَى بها عن السمك ، بكل أنواعه وفصائله ، وقد اختلف المفسرون حول تفسير لفظ (طَرِيًّا) ، وعلة وصفة بهذه الصفة ، وأبان الإمام الألوسي أن :

" وصفه بالطراوة للإشعار بلطافته ، والتنبيه على المسارعة إلى أكله ، لئلا يتسارع إليه الفساد " (١)

وفيما يبدو للبحث - والله أعلم - أن المقصود بـ (لَحْمًا طَرِيًّا) أشمل وأعم من المتقدم في القول السابق ، وأتصور أن هذا الوصف ، ما هو إلا إشارة علمية لمعجزة كونية ، وهي هذا اللحم الطري ، المكنى به عن الأسماك ، حيث إن هذه الطراوة لها مدلول علمي ثبت حديثا ، وذكر في الآونة الأخيرة كثيرا في الصحف السيارة ، فقد أشار العلماء إلى أهمية غذاء السمك ، في مقاومة الأمراض ، والوقاية من كثير من الأمراض الفاتكة ، موضحين أن طبيعة خلقة السمك على هذه الكيفية ؛

(١) روح المعاني / مجلد ٨ / ج ١١ / ص ٣٥٢ / ط . دار الكتب العلمية . بيروت .

جعلته كذلك أفضل أنواع البيروتين ، وأقلها ضررا وأبسطها هضما ، لبساطة نسيجها وتركيبها. (١)

وأظن - والله أعلم - أن ببساطة هذا النسيج ، ماهو إلا صفة الطراوة التي أشار إليها الأسلوب القرآني سابقا ، فالأمر أعظم من أن صفة الطراوة ، لكونه يسرع إليه الفساد أو غير ذلك مما قيل ....

وقد أنست في هذا التحليل - كذلك - إلى إيثار الأسلوب القرآني لصيغة النكرة في قوله تعالى : (لَحْمًا طَرِيًّا) بدالاتها في هذا الموضع ، على تعظيم هذا اللحم ، وتفخيم فائدته ...

أما النعمة الثانية التي أشارت إليها آية النحل ، وكذلك آية فاطر ، فهي استخراج مكنونات هذه البحار ، وذلك في قوله تعالى في سورة النحل : ﴿ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ (١٤) ، وفي قوله تعالى في سورة فاطر : ﴿ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ (١٢) ، ونلاحظ عند المقارنة بين الآيتين أن آية النحل، قد ذكرت الجار والمجرور (مِنْهُ) المتعلق بـ (وَتَسْتَخْرِجُوا) ، بينما حذف ولم يُذكر في آية فاطر ، فما سر الإثبات هناك والحذف هنا ؟

نلاحظ في آية فاطر أن الأسلوب ، قد قَدَّمَ الجار والمجرور (مِنْ كُلِّ) ، وبالتالي أجد أن لا قيمة لإثبات الجار والمجرور بعد الفعل (وَتَسْتَخْرِجُونَ) ، وخاصة أنه سوف يكون بصيغة المثني (منهما) ، وأنه لو أثبت وقرئ على هذا النحو (ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون منهما حلية تلبسونها) لانكسر الأسلوب ، وذهبت موسيقاه ، بطريقة ينبو الأداء القرآني عنها .

(١) انظر كتاب (من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم) جـ ٢ / د. زغلول النجار ص ٢٧ ، ٢٨ / ط / مكتبة الشروق الدولية .

بينما السياق مختلف في آية النحل ، وتكرار الجار والمجرور (مِنْهُ) يؤكد على عظم هذه النعم ، وكما سبق القول فسورة النحل ، هذا هدفها الأول ، فهي سورة النعم.

(حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا) ... قالوا هي اللؤلؤ والمرجان ، والصدف وما يخرج من البحار ، وذكر بعض المفسرين أنها حُلَى للنساء فقط ، دون الرجال " والمراد : بلبسهم لبس نسائهم لأنهن من جملة من جملتهم ، ولأن إقدامهن على التزين بها إنما يكون من أجلهم فكانها زينتهم ولباسهم " (١).

وفيما يبدو للبحث ، أن هذا تحميل للآية فوق معناها ... فالمعنى على ظاهره واضح ، من أن هذه الحلية يلبسها الجميع ، وهذا ظاهر في قوله تعالى :

﴿ ... وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ... ﴾ هكذا على إطلاق اللفظ ، دون تحديد لنساء أو رجال ، فلماذا نتأول على الآيات ، ونخص النساء من دون الرجال ؟! فاللؤلؤ والمرجان ، والماس وما شابه ذلك ، ليس محرماً على رجال المسلمين ، فلماذا إذن تم تفسير الآية من قبل البعض على هذا النحو ؟!

وصحيح أن النساء ، أكثر استعمالاً لهذه الحلية من الرجال ، ولكن الأمر بينهما في ذلك مشترك بنص الآية ، وعلى هذا يجوز اعتبار الرأي السابق للرازي على التغليب - فقط - باعتبار النساء أكثر ميلاً للزينة من الرجال ، وليس على سبيل المنع والتحريم ، واختصاص المرأة بهذا الذكر دون الرجال .

ونأنس في هذا إلى ما ورد عن الإمام القرطبي حيث قال :

" امتن الله سبحانه على الرجال والنساء امتناناً عاماً بما يخرج من البحر ، فلا يحرم عليهم شيء منه ، وإنما حرم الله تعالى على الرجال الذهب والحديد " (٢).

(١) مفاتيح الغيب / مجلد ٩ / ص ٤٩٤ / ط . دار الفد العربي .

(٢) تفسير القرطبي / مجلد ٥ / ص ٣٨١١ / ط . دار الفد العربي .

والحلية كما سبق القول ، يُكَنَّى بها في الآية ، عن اللؤلؤ والمرجان وما يشبههما ، فهل تستخرج هذه الحلية من العذب الفرات ، والملح الأجاج سويا ؟ أم من الملح الأجاج فقط ؟

أشار الإمام الألويسي إلى اختصاص البحر الملح فقط بهذا الاستخراج ، وهذا قوله : " والحلية التي تُستخرج من البحر الملح اللؤلؤ والمرجان .. ولا نعلم حلية تستخرج من البحر العذب " . (١)

ولكن العلم الحديث يؤكد على أن الاستخراج مشترك بين البحرين ، ولا يقتصر على البحر الملح فقط ، وقد وضع الأستاذ/ مدحت حافظ * ذلك قائلا : " وبديهي أن بعض الحلي ، تستخرج من البحر المالح ، وقد يستبعد بعض الناس أن تكون المياه العذبة ، مصدرا للحلي أيضا ، ولكن العلم والواقع أثبتا غير ذلك . أما اللؤلؤ فإنه كما يستخرج من أنواع معينة من البحر ، يستخرج أيضا من أنواع معينة أخرى ، من صدفيات الأنهار . فتوجد اللآلئ في المياه العذبة في إنجلترا واسكتلندا واليابان " . (٢)

وفي تفسير آية الرحمن ﴿ ... يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ... ﴾ ذكر الدكتور/ زغلول النجار أن : " اللؤلؤ يحيا في الماء العذب ، والماء المالح ، والمرجان لا يحيا إلا في الماء المالح " . (٣)

ومادام العلم الحديث لا يتعارض مع النص القرآني ولا يصطدم به ، فيجب أن نستفيد منه في تفسير تلك الكونيات ، وعلى هذا فلا تناقض في قوله تعالى في آية فاطر ﴿ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ .

(١) روح المعاني / مجلد ٨ / ج ١١ / ص ٣٥٢ / ط . دار الكتب العلمية . بيروت .

* هو المستشار مدحت حافظ / مؤلف كتاب الإشارات العلمية في القرآن الكريم .

(٢) الإشارات العلمية في القرآن الكريم / المستشار . مدحت حافظ ص ٧٩ / مكتبة غريب .

(٣) من آيات الإعجاز في القرآن الكريم . د. زغلول النجار ج ٢ / ص ٢٢ / مكتبة الشروق الدولية .

فظاهر الآية أن قوله تعالى : (مَنْ كُلُّ ...) ، يفيد اشتراك المَلْح ، والعذب في هذه الخاصية ، وقريب من ذلك ما ورد في قول د. زغلول النجار ، من أن اللؤلؤ يوجد في البحرين المالح والعذب . وهذا إن دل ، إنما يدل على دقة النظم القرآني وبديع صنع الله .

أما صيغة الفعل (تَسْتَخْرِجُونَ) ، بزيادة السين والتاء ، فهي لافتة للنظر ، حيث عدل الأسلوب عن الفعل الثلاثي تَأْكُلُونَ في قوله تعالى :

﴿ ... وَمَنْ كُلُّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ... ﴾ ، إلى الصيغة المزيدة (تَسْتَخْرِجُونَ) في قوله تعالى : ﴿ ... وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ وهذه دققة لغوية من دقائق الأسلوب القرآني ، فالأكل لذيق ، سهل المتناول ، ويحدث دون مجهود ، لذلك وردت صيغة فعله ، يسيرة مجردة من حروف الزيادة ؛ التي قد تزيد المعنى ملمحا أو آخر ، بينما استخراج تلك الجواهر واللآلئ من البحار ، يحتاج إلى همة واجتهاد في الحصول عليها ، فهي ليست يسيرة تناول ، ولذلك أثر الأسلوب صيغة الفعل المزيدة بالسين والتاء ؛ للدلالة على الاجتهاد في الحصول عليه طلبا له وبحثا عنه. (١)

وتعتبر هذه النكتة إشارة بليغة وموجزة ، إلى المعاناة في الاستخراج ، وضرورة بذل الجهد لذلك ، تلك المعاناة وهذا الجهد الذي عبرت عنه صيغة الفعل (يستخرج) دون غيرها ... فسبحان الله العظيم على دقة هذا الأسلوب المبين .

ولا يفوتنا في هذا المقام ، أن نشير إلى الاهتمام العظيم لذلك البيان المعجز ، بالقيمة الجمالية ، فهذه الآية لفظة حية وواضحة إلى احتفاء الأسلوب القرآني بالجمال والزينة ، والتعبير عن ذلك بلفظ (حِلْيَةً) بما له من دلالة على التجميل والتزيين .

(١) انظر شذا العرف / فصل في معاني صيغ الزوائد / ص ٤٤ / ط . المكتبة الثقافية . بيروت .

ثم نلاحظ انعطافا واضحا في كلتا الآيتين ، حيث يتحول أسلوب الخطاب من الجمع إلى المفرد على النحو التالي :

(١) سورة النحل : ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ ﴾ .... [١٤]

(٢) سورة فاطر : ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أجاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ ﴾ .... [١٢]

يظهر هذا التغيير واضحا ، بعدما تحول الخطاب فجأة إلى المفرد ، من الجمع سابقا ولاحقا ... فما دلالة هذا التحول ، وقد تعلمنا من خلال البحث ، أن مثل هذا الانعطاف في الأسلوب ، لا يأتي إلا وله دلالة جديدة ، يجب التوقف عندها ... وفي تفسير هذا التحول يقول تاج القراء الإمام الكرمانى :

" أنه اعتراض يجرى مجرى المثل ، ولهذا وحّد الخطاب وهو قوله : " وَتَرَى " وقبله وبعده جمع " . (١)

وهو في حقيقة الأمر ، اعتراض فعلا بين الجمل المعطوفة ، ولكن ما سره ؟ وما دلالته ؟

ولقد حاولت أن أتدبر هذا الأمر ، واستكنه دلالة هذا التحول ؛ لأنني على يقين أن هذا الانعطاف الأسلوبى ، لا بد وله مغزى ودلالة ، وتوصلت بفضل الله إلى أن هذا التحول طبيعى ، نتيجة لاختلاف المخاطب فعلا ، فالخطاب السابق على الفعل (ترى) واللاحق له ، موجه إلى من في البحر ، ومن يبحرون ويصطادون ويستخرجون الحلية ، فالخطاب السابق كله ، يدل على أنه خطاب لمن في الماء وينتفعون بها.

(١) أسرار التكرار في القرآن / للكرمانى / ص ١٥٨ / ط / دار الفضيلة .

والخطاب اللاحق كذلك في قوله تعالى : (وَلِتَبْتَغُوا - وَلَعَلَّكُمْ) ، بينما الخطاب في (ترى) للأفراد ، فهو للمخاطب المفرد عامة . لكل من يتلقى هذا الخطاب في البحر ، أم خارجه وخصوصا من هم خارجه ، ويتتبعون حركة الفلك فيه ، فهو تحول من الجمع إلى المفرد ، وانتقال خطاب من الخاص إلى العام . ليتأمل الإنسان عظيم نعمة الله - والله أعلم - .

واستعمال الفعل (ترى) بدلالته على المشاهدة والتحقق ، يبين ويدل على أن نعم الله ظاهرة واضحة ، ولا تحتاج إلى دليل ، فهي جلية بالرؤية والتدبر . وقد اعتبر الإمام الكرماني : " أن الرؤية هنا ظنية ، لأنه اعتبر أن مواخر.. مفعول به ثان. (١) والميل أن تكون مواخر حالاً ؛ لأن الرؤية هنا عينية ، وليست ظنية. على الأرجح - والله أعلم - .

ومن دقائق الأسلوب في الآيتين ، الجار والمجرور الظرفي (فيه) ، حيث ورد في آية النحل ، بعد " مواخر " في قوله تعالى : ﴿ ... وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَآخِرَ فِيهِ ... ﴾ وورد في آية فاطر ، قبل " مواخر " في قوله تعالى : ﴿ ... وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَآخِرَ .. ﴾ فما علة بعدية الظرف في الأولى ، وقبليته لمواخر في الثانية ؟

نعود مرة أخرى إلى ما سميته الإطار العام للآية ، وقد بينت فيه الهدف الرئيسي من كل آية على حده ، وأوضح أن الهدف العام والرئيسي ، في آية النحل ، هو بيان تعدد نعم الله وتنوعها ، وعلى هذا النهج ، ورد الظرف (فيه) متأخرا على (مواخر) لأن الأهمية هنا للمتقدم ، ونعمة مخور الفلك في الماء هي المقصودة ؛ ولذلك قُدم الأسلوب (مواخر) على الجار والمجرور (فيه) ، لأهمية تلك النعمة وفضل ذلك العطاء ، بينما في آية فاطر ، فالأمر مختلف ؛ لأن المعنى الرئيس ، هو الالتفات والتنبه إلى عظيم وقيق صنع الله في خلق البحر ، بهذه

(١) انظر أسرار التكرار في القرآن / للكرماني / ص ١٥٨ / ط / دار الفضيلة .

... الطبيعة المختلفة بين الفرات والملح ؛ ولذلك تقدم الظرف (فيه) لأن الهدف الأعظم هنا ليس مخور السفن ، بل الإعجاز في خلق البحرين ؛ بذلك التمايز والتميز ، ومن هنا كان تقديم (فيه) هو الأدق والأنسب للسياق ... والله أعلم.

ثم نجد في آية النحل قوله تعالى : ﴿ ... وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ... ﴾ معطوفا على ما قبله ، بينما في آية فاطر نجد قوله تعالى : ﴿ ... لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ... ﴾ مباشرة دون عطف ، فما سبب هذا التباين على دقته وبساطته ؟

وهذا أيضا يفسره ما سبق ذكره ، من أن الهدف الرئيسي الذي تؤصله الآية ، ينتظم سياقها ويحدد مفرداتها ، وأقصد بذلك أن إثارة الأسلوب للعطف في آية النحل يعمق ذلك الهدف الرئيسي للآية ، بل للسورة كلها من بيان الفضل وتعدد النعم ، ومما لا شك فيه أن العطف في قوله : ﴿ ... وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ .. ﴾ تحول يبرز ويكشف عن هذه النعمة الجلية ، وهي ابتغاء طلب الفضل والرزق عن طريق البحر ، وكأنها نعمة مستقلة عما سبقها ، فتضاف هذه النعمة إلى ما قبلها ، وتصبح من جملة النعم ، فيرسخ بها المعنى العام ، ويتواصل .

بينما آية فاطر ، هدفها إبراز دقة الصنع الإلهي وعجائبه ؛ لذلك ورد التعليل مباشرة دون العطف ، وهذا أيضا كان أدق في موضعه .

﴿ ... وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ... ﴾ .. عجز متناسق لصدر كل من الآيتين ... أي أن كل ما تقدم ، يستوجب شكر الله المنعم المسخر المذل .

ومن خلال هذا العرض وذلك التحليل ، يتضح لنا كيف أن العناصر الكونية ، كانت وسيلة من أهم وسائل الدعوة إلى الله عز وجل ، وأن الكون ومشاهده كانت ومازالت ، دليلا حيا على قدرة الإله القادر المهيمن ، تلك القدرة التي توجد من عدم بطلاقة وبلا حدود .

فَيد الله القادرة المنطلقة في هذا الكون تحيط بنا في كل زمان مكان ، ولنتأمل قوله تعالى في سورة الرحمن :

﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ *
يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾

[الرحمن ١٩ : ٢٣]

أي إعجاز هذا ، بأن يلتقي البحرين ، العذب والأجاج ، ولا يبغي أحدهما على الآخر ، ولا يختلط هذا بذاك ، أي عقل يستوعب هذه القدرة المطلقة ، هذا عذب فرات ، وهذا ملح أجاج ، يتجاوران ولا يمتزجان ، ويتعجب العقل البشري ويندهش ، ولا يجد تفسيراً ، سوى أنها طلاقة القدرة ، فيلهج لسانه ، وقلبه بحمد الله ، وسبحان الله العظيم .

تعقيب :

هناك وجوه عظيمة ، وضحتها الدكتور / زغلول النجار ، لتسخير البحار ، وقد كشف عنها التطور العلمي يقول :

" البحر يعين على تنقية الجو ، وعلى تحريك الرياح ، وعلى إنزال الأمطار ، وعلى أمور كثيرة للإنسان ، أمواج البحر تكسر الصخور ، وتكون رسوبيات يتكون من خلالها كم هائل من الثروات المعدنية التي تتجمع على شواطئ البحار ، وهذا من قبيل التسخير" .^(١) ثم أضاف لذلك نعمة تسيير الفلك ، وتسخيرها مشيراً إلى قوله تعالى : ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ [الرحمن : ٢٤]

(١) من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم جـ ٢ / ص ٢٦ / مكتبة الشروق الدولية .

ثم يقدم الدكتور / زغلول النجار ، وجها آخر من وجوه تسخير البحر ، وهو طبيعة هذا السائل المهم (الماء) حيث يوضح أن طبيعة تركيب الماء ، طبيعة خاصة ، فهو السائل الوحيد الذي تقل كثافته عند تجمده ، بخلاف كل السوائل يحدث فيها العكس ، فتلك نعمة كونية مبهرة . يقول : " أي مادة من المواد كثافتها السائلة أقل من كثافتها عند التجمد ، الماء هو المادة الوحيدة التي عندما تتجمد تقل كثافتها ، وذلك لحكمة ربنا ، لأن الماء إذا تجمد يطفو على السطح ، ويبقى الماء دونه دافئاً فلا يقضى على الحياة في أسفل السطح " . (١)

وهذا يعنى أن الماء لو تجمد من أسفل إلى أعلى ؛ لانتهد حياة الأحياء المائية ، وفقدنا كثيراً من النعم ، منها نعمة اللحم الطري المشار إليها في موضع الدراسة .

وهذا عيض من عيض ، فوجوه التسخير والتذليل كثيرة ومتعددة ، أليس في خلق البحر ، وإيجاد مائه على هذا النحو معجزة ؟ التناسب في نسبة الملوحة ، كثافة الماء ، حركة الأمواج ، طبيعة الماء الملساء ، التي تسمح بسير الفلك وحركتها ، قابلية الطفو ، وتهينة بعض المواد لذلك مثل الأخشاب ، ، تنقية الجو ،... فسبحان الله العظيم ، وسبحان ربك ، رب العزة عما يصفون .

---

(١) من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم / جـ ٢ / ص ٢٧ / مكتبة الشروق الدولية .

المبحث الثالث

مفردات الأرض وخلق الإنسان

تمهيد :

هذا هو المبحث الثالث في هذا الفصل ، يتناول دراسة بعض الآيات الكونية التي تتعلق بمفردات الأرض. وترتبط بخلق الإنسان مثل التراب والطين ، وكذلك النطفة والعلة ، وما يتعلق بمراحل خلق الإنسان .

وقد قُسمت هذا المبحث إلى محاور ثلاثة ، حتى أتمكن من تناول الآيات موضع الدراسة بطريقة موصّفة تبين الغرض الذي تخدمه ، والهدف الذي تهدف له ، وكانت هذه المحاور على النحو التالي :

- أ - توظيف التراب والطين في بيان الخلق الأول للإنسان .
- ب - أطوار خلق الإنسان .
- (التراب ، النطفة ، الماء المهيّن والدافق ، العلة والمضغة) .
- ج - توظيف " الطين " في بيان كفر وعناد إبليس .

أ - توظيف التراب والطين في بيان الخلق الأول للإنسان :

ويتناول المواضع الآتية :

- ١- ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾
[آل عمران : ٥٩]
- ٢- ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴾
[الأنعام : ٢]
- ٣- ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴾ [الروم : ٢٠]
- ٤- ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ ﴾
[الصافات : ١١]

العرض الموضوعي :

المحور الأساسي للمواضع الأربعة السابقة ، بيان أصل خلق الإنسان ، وأن هذا الكائن البشري المعجز ، أصوله ترجع إلى التراب والطين ، باعتبار الأصل ، وهو نبي الله آدم عليه السلام ... وقد وظّف الأسلوب القرآني تلك المعجزة الكونية ، أقصد خلق الإنسان ، لإثبات عقيدة التوحيد ، فالإنسان نفسه ، وفي ذاته معجزة حياة ناطقة بعظمة الله وطلاقة قدرته ، ومن هنا وظّفت هذه المعجزة لخدمة عدة محاور وهي :

أ- التوحيد ، من خلال إثبات بشرية عيسى عليه السلام ، فهو بشر وليس إله ولا ابن إله .

ب- مناقشة الكفار ، والمشرّكين المنكرين لوحداية الله وطلاقه قدرته ، ويعدلون بالله ما لا ينفعهم ولا يضرهم .

ج- مناقشة المعاندين ، المتشكّكين في البعث ، وإثبات أن الله عزوجل ، أقدر ما يكون على ذلك .

ويتضح من ذلك ، أن مسألة خلق الإنسان ، وهو أبرز العوالم الكونية المحسوسة ، كانت من أهم وسائل الأسلوب القرآني ، للاستدلال على وحدانية الله عزوجل وتفردّه ، والإقرار له بطلاقة القدرة .

الموضع الأول :

التحليل الفني :

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾

[آل عمران : ٥٩]

ترد هذه الآية في سياق إبطال ضلالة الذين اتخذوا آلهة من دون الله ، ومن جعلوا له شركاء أو أبناء ، وبيان طبيعة خلق " عيسى " عليه السلام ، والتوعد للكافرين بعذاب عظيم ؛ لذلك كان من الطبيعي أن تنصدر الآية ، بهذا التوكيد : (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى) ؛ ليدحض أوهام النصاري ، وأباطيلهم ويضع الأمور في نصابها ليعتدل الميزان ، ويكفوا عن ادعاءاتهم .

وتُعرض هذه الحقيقة من خلال مثل^(١) مقنع صادق ، وتلك هي سمة الأسلوب القرآني ، الذي يناقش بالحجة ، ويخاطب العقل بالمنطق ، والفكر الواضح ، لذلك نجد أن الأسلوب القرآني ، أثر في مثل هذه القضية الشائكة ، من ادعاء النصاري بألوهية عيسى ، بسبب غرابة مولده ، أن يتبع طريقة المثل ، في العرض والاستدلال .. على النحو التالي : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ... ﴾ القضية واضحة ، وعلاقة " عيسى " عليه السلام بالله عزوجل ، كذلك واضحة ...

(١) ملحوظة .. على الرغم من أن هذه الآية تقوم على التمثيل ، إلا أننا فضلنا أن ندرس في هذا الفصل ، عدولا عن مبحث الأمثال الكونية في الباب الثاني ، ولذلك لأنها ألصق بخلق الإنسان ، وأوضح في دلالتها في هذا الموضع .

ويلفت النظر هذا الاعتراض .. (عِنْدَ اللَّهِ) ، فلم يقل : " إِنَّ مَثَلَ عِيسَى كَمَثَلِ آدَمَ " مباشرة ، وتأمل الأسلوب ، تشعر بإعجازه .. إن المحك الأساسي في هذه القضية هو (نسبة عيسى إلى الله عزوجل) ، ولذلك يرد المثل واضحا صريحا ، يعترضه قوله تعالى : ﴿ ... عِنْدَ اللَّهِ ... ﴾ للتأكيد على حقيقة الحكمة ، ووضوح العلاقة ... فهو مثل آدم ، فلماذا لا يدعون ألوهية " آدم " أيضا ؟

وعلة ضرب المثل بآدم ، ظاهرة جلية ، لأن آدم أول إنسان خلقه الله ، وَجِدَ دُونَ أَبٍ أَوْ أُمٍّ ، فهو على ذلك أغرب خلقاً من عيسى ، الذي ولد لأم بشرية ، أصلية الآدمية .

والملفت في هذا الأداء الأسلوبي ، ذلك الإيجاز الرائع ، في عرض القضية ، ومناقشتها عقليا ، فيما لا يتعدى بضع كلمات ، يفهم منها أن كلا من عيسى وآدم عليهما السلام ، خارق للعادة في خلقته ، وإن كان ثمة اختلاف .

ولم يتوقف الأسلوب ، عند مجرد ضرب المثل ، بل أوضح وأبان عن طبيعة خلق آدم ، في قوله تعالى : ﴿ ... خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ... ﴾ حتى تكون هذه الجملة توضيحا وتفسيرا لما قبلها .

والخلق ... إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء ، ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء .. (١) والمعنيان كلاهما يجوز ، ومؤيد للغرض ، فخلق آدم إبداع على غير أصل سابق ، فهو أول الخلق ، وقد جعله الله في أحسن تقويم ، أليس هذا إبداع ؟ !

١- إبداع

(١) المفردات في غريب القرآن / الراغب / ص ١٦٣ / ط . المكتبة التوفيقية .

أما المعنى الثاني : وهو إيجاد الشيء من الشيء ، فهو جائز كذلك ، ودقيق الدلالة على المعنى المقصود ، حيث وُجد آدم ، وخلق من التراب ، وهو ما ورد في النص القرآني تمامًا في قوله تعالى : ﴿ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ..... ﴾ أي أوجده من التراب . والتراب ، إحدى مفردات الأرض ، وهو معروف بشكله وطبيعته للجميع .

وهناك تفسيرات ، لبعض الأئمة الأجلاء ، لاختيار التراب دون غيره ، ليكون مادة الخلق الأولى ، ومن ذلك ما قدمه الإمام الرازي ، حيث قدّم أكثر من وجه لعلّة خلق آدم من تراب : فمن ذلك : ليكون متواضعا ، ليكون ستّارا ، ليكون أشد التصاقا بالأرض ، لأنه خلق لخلافة أهل الأرض . (١) .

ومما لاشك فيه ، أنه اجتهاد طيب وموجّه ، ولكن فيما يبدو أن أشد الوجوه إصابة للدقة ، الوجه الأول ، وهو خلق الإنسان من تراب ، يجعله أكثر تواضعا ، فالإنسان عندما يتذكر كونه الأصلي من تراب ، يعود إلى إنسانيته البسيطة ، تاركًا التفاخر والكبر والتعالي ، وإذا نسي وتناسى هذه الحقيقة الأولى ؛ كان منه ما كان ويحضرني في هذا المقام ، قول إيليا أبي ماضي في نسيان الإنسان لأصل خلقته :

نسى الطين ساعة أنه طين   حقيرُ فصالٍ تيهًا وعربدُ (٢)

وأضيف إلى ما تقدم ، أن خلق الإنسان من تراب له علة أعمق من ذلك - والله أعلم - حيث أرى أن هناك تلاحما وترابطا عظيما ، بين بداية خلقه ونهايته ، وأقصد بهذا ، انتهاء ذلك الإنسان بالموت ، وتحلله إلى تراب مرة أخرى ، ثم بث الحياة في هذا التراب للبعث والحساب ، وهكذا ، فالأمر له بُعد حكّمي ، يتعدى التواضع ، وخلافة الأرض ، إلى فلسفة هذه الحياة . وأنها تنتهي إلى تراب يبعث للحساب .

(١) انظر مفاتيح الغيب / مجلد ٤ / ص ٢٥٠ / ط . دار الفد العربي .

(٢) من قصيدة الطين ، انظر كتاب أجمل ما كتب (إيليا أبو ماضي) / ص ٨٩ / مكتبة الأسرة .

ولماذا التراب تحديدا ؟ ، لعل ذلك يكمن في معرفة كل فرد ، بهذا العنصر الكوني ، فهو عنصر بسيط ، ليس له ولا فيه خصائص الحياة ، كالماء والدم مثلا ، وعلى الرغم من ذلك ، يمنحه الله الحياة ، ويوجد منه آدم عليه السلام ، ليكون دليلا على إيجاد من عدم ، وحياة من موت ، كما الشأن في البعث الذي يكذب به المعاندون ولعلى أستند في ذلك ، إلى الأسلوب القرآني نفسه ، في إثارة صيغة النكرة (تراب) دون تعريف أو تخصيص ، لبيان بساطة وهوان هذا العنصر ، وهل هناك أقل من تراب ، وأهون ؟.....! ولكن ما أعظمه ! بعد قوله تعالى :

﴿ .... ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾

و (ثم) .. حرف يقتضى ثلاثة أمور : التشريك في الحكم ، والترتيب ، والمهلة (١).

وفيما يبدو أن (ثم) هنا تفيد معنى الترتيب ، أو ما أطلق عليه علماء البلاغة ، التراخي الرتبى (٢) ، حيث إن منزلة البشرية ، وبث الروح بقوله تعالى : ﴿ ... كُنْ فَيَكُونُ ﴾ أرفع رتبة من كونه سبحانه خلق آدم من تراب .

ثم يلفت النظر هذا البناء الأسلوبى للجملة ، لما اشتملت عليه من ثلاثة أفعال متباعدة الزمن ، الأول : صيغة الماضي .. (قَالَ) ، والثاني : للأمر .. (كُنْ) والثالث : بصيغة المضارعة المقترنة بفاء السرعة .. (فَيَكُونُ) ..

أما الأول : " قال " ، بصيغة الماضي ، ففيها دلالة التمكن ، واستيفاء الحدث ، و" له " جار ومجرور متعلق بقال .

(١) انظر الإتقان / مجلد ١ / ص ١٦٠ / ط . المكتبة الثقافية / بيروت .

(٢) انظر من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم (الفاء و ثم) / د. محمد أمين الخضري ص ١٨٣ /

ط . مكتبة وهبة .

والثاني : " كُن " بصيغة الأمر ، لدلالة الحاكمية ، والسيطرة والألوهية ، والقدرة.
والثالث : " فيكون " بصيغة المضارع ^(١) ، المقترن بفاء العطف ؛ لاستحضار الصورة ، وبيان طلاقة القدرة في كل زمان ومكان ، من خلال دلالة الاستمرارية الخاصة بالفعل المضارع ، أضف إلى ذلك دلالة الفاء على سرعة تحقق الأمر الإلهي.

ولا يخفى ما في هذه الجملة (كُنْ فَيَكُونُ) من دلالة على عظيم بديع صنع الله فالتراب تحول إلى هذا الكائن البشري المكرّم من خالقه ، بتلك النفخة من روح الله مما يدل على أن التراب - كما سبق القول - ما هو إلا رمز ، لبسطة النشأة ، وهوان هذا المخلوق المعاند المتكبر .

الموضع الثاني :

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴾
 [الأنعام : ٢]

تبدأ سورة الأنعام ببيان صريح ، بأن الله عزوجل هو وحده المستحق الحمد والعبادة ، فهو وحده خالق السماوات والأرض ، وموجد الظلمات والنور ، ولكن عجباً لحال البشر ، فهم يكفرون ويعدلون بربهم غيره ، ويتوجهون إليه بالعبادة .
 ولذلك وردت الآية موضع الدراسة ، استئنافاً لبيان حالة هؤلاء المكذبين المعاندين ، وتصدّرت الآية بقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي ... ﴾ وقد بيّنا من قبل ، أن هذا التركيب الإسنادي ، يرد بصورة مطردة في آيات بيان عظيم القدرة ، والانفراد بالألوهية والتقديس ، ودائماً يليه أمر عظيم معجز.

(١) لم يرد هذا الفعل في مثل ذلك البناء الأسلوبى إلا مضارعاً ، لما في ذلك من استمرارية القدرة والحاكمة إلى قيام الساعة انظر - مثلاً : البقرة آية ١١٧ ، وآل عمران ٤٧ ، ٥٩ ، مريم ٣٥ ، يس ٨٢.

﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ﴾ ... أي أنه أنشأكم من طين ، وإيثار صيغة الماضي على غيرها ، ظاهرة مطردة في آيات الإعجاز الكوني ، وذلك لدلالة الجملة الفعلية بصيغة الماضي على التحقق ، وانقضاء الحدث . (طِين) .. والطين هو : التراب المختلط بالماء . وقد يسمى به وإن زال عنه أثر الماء . (١)

إذن الطين ، هو التراب ، وهو أصل خلق البشر ، إشارة إلى أبيهم آدم ، كما ورد في سورة آل عمران في قوله تعالى : ﴿ ... خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ... ﴾ (٥٩) . وفي ذلك أكثر من إشارة دلالية :

الأولى : التذكير الدائم للإنسان ، أنه هين وضعيف جدا ، في هذا الملكوت ، لذلك فعليه الانصياع ، والتوجه بالتوحيد والعبادة ، إلى من يستحقها ، ولا يعدل به شيئا تعريضا لما ورد في الآية الأولى من سورة الأنعام :

﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾

الثانية : إبراز هذه الحقيقة -خلق الإنسان من طين و تراب- يؤكد بالضرورة على حتمية البعث ، وطلاقة القدرة الإلهية في ذلك ، لأن الإنسان خلق من تراب ، ثم يموت ويتحلل إلى تراب ، أي إلى نفس المادة الأولى التي خلق منها ، فما الصعوبة إذن في إحيائه من جديد وبعثه للحساب ، لذلك فلفظ (الطين) هنا يشير إشارة موجزة ، معجزة إلى طلاقة يد القدرة في البعث ، الذي ينكرونه متعللين بأنهم يصيرون ترابا بعد الموت ، فكيف يبعثون ؟

وكان هذه الآية ونظيراتها ، تردُّ على قولهم :

﴿ وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبْ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَتِنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [الرعد : ٥]

(١) بصائر نوى التمييز / جـ ٣ / ص ٥٣٣ / ط . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

﴿... ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ...﴾ .. ثم للعطف والترتيب ، وقيل إنها للترتيب في الذكر دون الزمان ، لتقدم القضاء على الخلق ، وقيل : الظاهر الترتيب في الزمان . (١)

وفيما يبدو للبحث ، أن الرأي الثاني أدق ، لأنه ليس هناك ما يمنع أن تقدّر الآجال بعد الخلق .

(قَضَى أَجَلًا) .. أي قدّر وكتب أجلاً لكل كائن حي ، ينتهي هذا الأجل بموته ، ووردت أجلاً " نكرة " ، لعموم وشمول تلك الآجال المكتوبة لكل بني البشر ، فليس هناك مستثنى من تلك القاعدة .

(وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ) .. أجل : مبتدأ نكرة ، ومسمى : نعت ، وعنده : خبر شبه جملة ، والملفت للنظر ، أن هذه الجملة جاءت مغايرة لظاهر البناء اللغوي ، من تأخر المبتدأ النكرة ، إذا كان الخبر شبه جملة ، وذلك لتخصيص المبتدأ بالنعت ، وهذا التركيب الأسلوبي على غرار قوله تعالى :

﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ...﴾ [البقرة : ٢٢١]

حيث سوّغ الابتداء بالنكرة لأنها خصصت بالصفة بعدها .

وتقديم المسند إليه النكرة (وَأَجَلٌ مُّسَمًّى) ، له دلالة التعظيم ، حيث إنه أمر عظيم فالمقصود بالأجل المسمى - عند معظم المفسرين - البعث والإحياء . (٢)

وهذه الجملة من المسند إليه والمسند ، جملة اعتراضية ، للتأكيد على تفرد سبحانه بهذا العلم الغيبي ، سواء كان أجل الإنسان وموته ، أم موعد الساعة ، وبعث من في القبور .

(١) روح المعاني / مجلد ٣ / جـ ٤ / ص ٨٣ / ط . دار الكتب العلمية / بيروت .

(٢) انظر مثلاً : الكشف / مجلد ٢ / ص ٤ / ط . دار الفكر .

﴿ ... ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ... ﴾ ... ثم للعطف ، ويبدو للبحث أنها في هذا الموضع للتراخي الزمني ، لما في معنى الآية ، من دلالة على مرور الزمن ، وبيان الأمر على حقيقته لهؤلاء المعاندين ، ولكنهم بعد كل ذلك في شك من البعث والحساب .
 (أَنْتُمْ) ... إيثار السياق ، للضمير البارز المنفصل ، دون غيره ، وعدولا إلى صيغة المخاطب عن الغائب كما في الآية السابقة عليها : ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام : ١] ؛ يدل على المواجهة لهؤلاء المعاندين ، مواجهة التوبيخ والتبكي ، لهذا الموقف العجيب ، والعناد الرهيب .
 وبعد ... نجد أن تأكيد فكرة طلاقة القدرة في الخلق والبعث ، قد انتظمها ، ذلك العنصر الكوني (الطين) ، فهو محور الآية ، وفكرتها ، لإثبات الوجدانية والبعث .

الموضع الثالث :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴾ [الروم : ٢٠]

وترد هذه الآية عقب قوله تعالى :

﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ ﴾ [الروم : ١٩]

لذلك اعتبر البلاغيون أن قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ ... ﴾ حسن تخلص ، من الآية السابقة عليها ، حيث بينت أن الله قادر على إخراج الحي من الميت والميت من الحي ، بما في ذلك من لفظة إلى طلاقة القدرة ، وضرب المثل بذلك لبيان طبيعة البعث والنشور . لذلك وردت الآية (٢٠) لتؤكد على حقيقة البعث ، حيث إنها أوضح من سابقتها لأنها في النفس الإنسانية ، ذلك المخلوق الكوني العجيب المبهر الصنع والإبداع ، على الرغم من بساطة مادته الأولى .

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ...﴾ ... تصدّرت الآية بالمسند ، الجار والمجرور (وَمِنْ آيَاتِهِ ..) ... وهى صدارة من شأنها لفت الانتباه لما يرد بعدها ، مشيرة بأن تاليها أمر عظيم ، فهو التفات من خلال مغايرة الأصل ، وهذه الظاهرة كثيرة في الأسلوب القرآني ، ففي سورة الروم نفسها ؛ تلي هذه الآية أربع آيات بنفس الصدارة أي من الآية (٢٠ : ٢٥) ، ثم ترد آية أخرى ، على غرارهم في خواتيم السورة وهى الآية رقم ٤٦ .

وعند استقصاء هذه المواضع ، تأكد للبحث ما سبق الإشارة إليه ، من أن قوله تعالى : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ...﴾ يتلوه - دائما - أمر جليل ، عظيم الشأن .^(١)

والآيات : العلامات ^(٢) ، أي أن من وجوه وعلامات الاستدلال على تفرد سبحانه ، تلك المعجزة الكبرى خلق الإنسان من تراب . وقد أثر الأسلوب تقديم الجار والمجرور ، لإبراز هذه الآية الكبرى ، وجعلها محط الصدارة والاهتمام ...

وقد عدل الأسلوب عن المفرد (آية) إلى الجمع (آيات) ، لأن المقام بالفعل مقام ذكر ، للعديد من الآيات والدلائل البارزة على وحدانية الله ، فهذه الآية ، هي الأولى لست آيات تلتها ، جميعهن في نفس الغرض ، وقد تصدّرت جميع هذه المواضع بقوله تعالى : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ...﴾ ؛ إشارة إلى وحدة الغرض والهدف ... أضف إلى ذلك أن صيغة الجمع (آيات) المضافة لهاء الغائب ، العائدة عليه سبحانه ، قد منحت المعنى ، مهابة وفخامة وعظمة .

(١) راجع الآيات [٢١ : ٢٥] ، الآية ٤٦ من سورة الروم .

(٢) الوجوه والنظائر / للدامغاني / ج ١ ص ٣٣ / ط / المجلس الأعلى للثقلون الإسلامية .

(أَنْ خَلَقَكُمْ ..) ... المصدر المؤول في محل رفع بالابتداء ، وظاهرة تأخير المسند إليه ، ومجيئه في صورة المصدر المؤول ، كثيرة بعد هذه الصدارة : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ ... ﴾ ، ففي سورة الروم ورد المسند إليه - أربع مرات - بصيغة المصدر المؤول ، ولم يرد صريحا إلا في موضعين هما :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ..... ﴾ [الروم : ٢٢]

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ..... ﴾ [الروم : ٢٣]

ولعل السبب في هذه الظاهرة ، مرونة اللغة في تنوع الاستعمال والأداء الأسلوبى ، فالمصدر المؤول (أَنْ خَلَقَكُمْ) في هذا الموضع ، يعمق الإحساس بتلك القدرة الإلهية العظيمة ، كما أنه يرسخ في النفس معنى الربوبية ، ومما ساهم في تأصيل هذا المعنى ، اتصال الفعل بضمير المخاطب (الكاف) ، بدلالته على المواجهة ، وكأن الله عزوجل يريد أن يضع هؤلاء المعاندين ، موضع الإقرار والاعتراف بوحدانيته سبحانه ، فالخطاب موجه مباشرة لهم ، والدليل على تفرد ، قائم فيهم وفي طبيعة خلقهم من تراب ...

(مِّنْ تُرَابٍ) ... سبق القول في تحليل الموضعين السابقين ، بأن ذلك اللفظ ، من قبيل الإشارة الكونية ، إلى هوان مادتهم الأولى ، وهى التراب الذي منه خلق آدم عليه السلام ، والبشر جميعا ينتسبون إليه ، فالكلام هنا عائد على الأصل ، لأن الكائن البشرى ، من بعد آدم وحواء ، له ميلاد مختلف وخلق مختلف ..

وخلاصة الأمر أن لفظ (التراب) فيه إشارة واضحة ، إلى هوان وبساطة نشأة الإنسان الأولى ، وأن عظمة هذا المخلوق ، تأتي من النفخة الربانية التي أحيت هذا الطين ، مصدقا لقوله تعالى :

﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ [ص : ٧٢]

﴿... ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ...﴾ ...

ثم .. حرف عطف ، لإفادة التراخي الحقيقي ، لأن بين الخلق والانتشار مدة ...
إذا .. تصدير للجملة الاسمية ، يدل على المفاجأة ، ويظهر في هذه الجملة ، الإيجاز
المعجز ، من خلال اختزال كل مراحل الخلق المعروفة من نطفة وعلقه إلخ ، ثم
إبراز الصورة الأخيرة ﴿... أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ...﴾ .
فقد طوي الأسلوب ، ما بين مرحلة الخلق الأول لآدم من تراب ، وبين اكتمال
الخلق ، وانتشار البشر ، لقضاء المصالح وتعمير الأرض ، بالسفر والانتقال وما
شابههما . وقد ساهم الحرف (ثم) بدلالته على التراخي ، في الإشارة إلى هذه
المراحل المطوية ، والأطوار الخفية .

الموضع الرابع :

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهَمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ ﴾

[الصافات : ١١]

في هذه الآية إشارة كونية ، وظفت من أجل تأصيل قضية التوحيد ، والعنصر
الكوني فيها : (الطين اللازب) ..

وهي الآية الحادية عشرة في سورة الصافات ، وقد بدأت هذه السورة ، بسرد
أدلة التوحيد ، وبيان تفرد الله عز وجل ببديع صنع هذه العجائب ، منها على سبيل
المثال قوله تعالى :

﴿ إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴾ [الصافات : ٦]

ثم ترد الآية موضع الدراسة ، لتناقش بمنطقية هؤلاء المنكرين للبعث ، من خلال
الأدلة المتقدمة ، وتقارن بين هذه العجائب العظيمة ، وعجيبه أخرى من بديع صنع
الله وهي : خلق الكائن البشري . وأيهما أشد خلقا على الله ؟

لذلك تبدأ الآية بطلب الاستفتاء ، أي سؤالهم عن إنكارهم البعث ، أخلقهم أشد على الله عز وجل ؟ أم خلق تلك المخلوقات المبهرة ، من سماء وأرض وشمس ونجوم وكواكب .

﴿ ... فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا... ﴾ ... تبدأ الآية بإنشاء عدولاً عن الخبر ، وذلك للفت انتباه المتلقي ، بهذا التحول ...

وقيل الخطاب لمحمد عليه السلام ، وضمير الغائب في (اسْتَفْتِهِمْ) لمشركي مكة - المنكرين للبعث ... (أَهُمْ) ... إنشاء آخر ، للاستفهام ، ويبدو أن الأسلوب قد أثر ، الهمزة الاستفهامية دون غيرها ؛ لدالتها على التقرير مع التبكيت والتوبيخ ، فهو تقرير بضعف خلق البشر - وبعثهم من جديد - إذا ما قورن بالمخلوقات والعوالم السماوية التي سبق ذكرها في السورة ، والتبكيت لهؤلاء المشركين المعاندين .

(أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا) ... أي أصعب .. وهو اسم تفضيل ، لبيان المقارنة والتناسب بين إعادتهم إلى الحياة بعد الموت ، وبين خلق هذه العجائب ... (خَلْقًا) تمييز منصوب ، والمقصود به ، أي خلقهم أشد أم خلق من خلقنا من هذه الكونيات .

(أَمْ مَنْ خَلَقْنَا...) .. أم ، وتسمى (أم) المتصلة ، لأن ما قبلها وما بعدها ، لا يستغنى بأحدهما عن الآخر ، ويتقدم عليها ، همزة استفهام قد تكون للتسوية ، كما في قوله تعالى : (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ...) أو للتعيين كما هي في هذا الموضع. (١)

(١) انظر الإتيان / ج-١ / ص-١٥٣ / ط . المكتبة الثقافية / بيروت .

(مَنْ) موصول عام للعاقل ... وإيثاره في هذا الموضع ملفت للنظر ، لأن مجموع ما تقدم من آيات في خلق الله ، لا يعقل ، ولكنها أوثرت للتغليب ، أي تغليباً للعاقل من هذه المخلوقات على من سواهم .... بما في ذلك من دلالة (مَنْ خَلَقْنَا) على العموم والشمول لكل المخلوقات ، العاقلة وغير العاقلة ، وهذا أوضح في بيان طلاقه القدرة ، والحاكمة ..

(خَلَقْنَا) .. إيثار صيغة الماضي في هذا السياق . أقصد سياق تكذيب الكفار بالبعث ، له دلالة التحقق والتأكيد على عظيم قدرته تعالى ، ويزيد هذا التوكيد فخامة ورصانة ، إسناد الفعل إلى (نا) العظمة بدلالاتها الصوتية ، والدلالية التي لا تُخفى.

﴿ ... إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ ﴾ .. جملة اسمية جديدة ، تدل على ثبات صفة القدرة لله عز وجل ، ويساهم البناء الأسلوبى لها ، في تقرير حقيقة البعث وتوكيدها ، من خلال (إِنَّا) المشددة ، ثم الفعل الماضي بدلالته على التحقق ، وإسناده إلى (نا) العظمة ، ثم إلى ضمير الغائب (هم) .

(مَنْ طِينٍ لَّازِبٍ) .. والطين اللازب : هو الثابت الشديد الثبوت . (١)
وقيل اللازب : هو اللاصق بغيره. (٢)

وفيه إشارة كونية إلى عنصر " التراب " أيضا ، كما ورد في المواضع السابقة وإن تحولت صيغته اللفظية إلى الطين اللازب ، والإشارة تتوجه إلى الخلق الأول ، خلق آدم عليه السلام ...

ولكن لماذا عدل الأسلوب القرآني عن لفظ (تراب) كما في الموضع السابق في سورة الروم ، إلى لفظ : (طين لازب) في هذا الموضع ؟

(١) المفردات في غريب القرآن / للراغب / ص ٤٥٣ / المكتبة التوفيقية .

(٢) التحرير والتنوير / مجلد ١١ / ج ٢٣ / ص ٩٥ / ط . دار سحنون / تونس .

وفيما يبدو للبحث ، وفي ضوء ما تقدم من تفسير لهذه الآية أجد قوله تعالى :
 (طين لازب) أدق وأنسب لسياق الآية ، فالآية تعرض عناد المتكبرين ،
 وجدالهم في قضية الإحياء والبعث ؛ لذلك بين الأسلوب القرآني عظام خلق الله من
 سماء ونجوم وكواكب وملائكة ، فأين هم من هذه المخلوقات ؟ وهل خلقهم من طين
 لازب أشد على الله مما سبق ذكره ؟

بما يوحي لفظ (طين لازب) من ضعف وحقارة وهوان ، فهم أضعف مما
 يتوهمون .. وخلاصة القصد .. أن دلالة الطين اللازب ، أكثر استيعابا - من دلالة
 (تراب) لهذا المعنى في الآية ، لأن المقام ، مقام مقارنة بين بديع وعجيب خلق
 الله، وبين خلقهم وهو هين على الله يسير .

وثمَّ إشارة أخرى في قوله تعالى (طين لازب) ... وهي عدم استبعاد البعث ،
 لأن بداية خلقهم مثل نهايته ، فهم يُخلَقون من الطين ، ويتحللون إليه بعد الموت
 ويبعثون منه مرة أخرى ، فلماذا يستبعدونه إذن ؟!

ب - أطوار خلق الإنسان :

(التراب والنطفة والعلقه والمضغة ، والماء المهيّن والدافق) :

في الجزء السابق من هذا المبحث ، بيّنا كيف كان (التراب والطين) عنصرين أساسيين في بيان أصل خلق الإنسان ، ووضحنا كيف أن الأسلوب القرآني ، قد وظّف كلا منهما ، توظيفا فنيا مبدعا ، لخدمة هذا الغرض ...

وفي هذا الجزء من البحث ، نتناول مجموعة من الآيات الكونية المبهرة في أطوار خلق الإنسان ، بداية من التراب ، ثم النطفة فالعلقه ، فالمضغة ، وما إلى ذلك من مراحل الخلق ..

ونبدأ بمواضع توظيف التراب ، والنطفة والعلقه والمضغة ، وكيف وظّفت هذه الكونيات لمناقشة قضايا العقيدة ...

[١] مفردات الأرض في أطوار خلق الإنسان من :

[التراب والنطفة والعلقه والمضغة]

وتدرس من خلال المواضع الآتية :

* ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يَرْدُ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَبْيَتَتْ مِّن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾ [الحج : ٥]

* ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ *
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا
ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون ١٢ : ١٤]

* ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ
لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ﴾ [غافر : ٦٧]

* ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى * أَلَمْ يَكْ نُطْفَةً مِّنْ مَّنًى يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ
عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى * أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ
يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة ٣٦ : ٤٠]

العرض الموضوعي :

الإطار العام للآيات السابقة ، يدور حول خلق الإنسان ، وبيان مراحل وأطوار
هذا الخلق ، وهي في الأول والثاني والثالث ، تشير إلى الخلق الأول للإنسان ، وأن
أصله من تراب ، والمقصود نسبة هذا الإنسان إلى أبيه آدم ، الذي خلقه الله من
تراب ، ثم تتوجه الآيات إلى الحديث عن أطوار الخلق التفصيلية ، مشيرة بذلك إلى
التناسل الطبيعي للخلق بين آدم وحواء ، بداية من النطفة وهي ماء الرجل ، ثم تحول
هذه النطفة إلى مضغة ؛ وهي قطعة لحم صغيرة مقدار ما يمضغ ، ثم تخليق هذه
المضغة وتشكيلها ، ثم الوضع والولادة بعد الأجل المسمى ، أو المدة التي حددت
للحمل .. بينما في الموضع الرابع ، يكتفى السياق بذكر النطفة ثم العلقة .

ولا يخفى ما في هذه الأطوار ، من صنع عجيب ، وإبداع تعجز عنه العقول ،
لتردد الألسنة قولاً واحداً " سبحان الله " ..

الموضع الأول :

التحليل الفني :

- ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّى وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ [الحج : ٥]

اختصت المواضع السابقة ، وكذلك هذا الموضع ، بذكر أطوار خلق الإنسان ، كما تعرضت لذكر التراب ، باعتباره مادة الخلق الأولى .. ونجد أن آية الحج (٥) والآيات (١٢ : ١٤) في سورة المؤمنين ، تتناول عرض هذه المراحل كاملة ، كما نلاحظ تشابها بين الموضعين ، في بعض المراحل ، والألفاظ ، حيث وظّف الأسلوب تلك المفردات ، من تراب ونطفة وعلقة إلخ في بيان خلق الإنسان . فتوظيف مفردات الطبيعة هنا ، مقصده الأول بيان طلاقة القدرة ، ثم إقرار حقيقة البعث ، يلي ذلك الامتتان على الإنسان ، بخلقه على هذه الصورة المكرّمة ، وإيجاده من عدم .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ .... ﴾

تبدأ آية الحج ، بنداء جهوري واضح مستوفٍ لكل عناصره ، بداية من الأداة (يا) إلى (ها) التنبيه إلى المنادى ، فهو نداء صريح لإفافة هؤلاء المعاندين ، الذين يرتابون في البعث ، ومما لاشك فيه أن المقصود بالناس هؤلاء المتشككون ، بدليل قوله تعالى : ﴿ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ ... ﴾ .

يلي هذا النداء أسلوب الشرط المتصدّر بإن التي تفيد الشك :

﴿ ... إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ... ﴾

(فِي رَيْبٍ ..) ... في تفيد الظرفية على سبيل المجاز ، مما له دلالة على انغماسهم في الريب ، وإحاطته بهم . (فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ ...) ... جواب الشرط جملة اسمية ، مقترنة بالفاء .. بدلالة الجملة الاسمية على الثبات والتوكيد ، ذلك التوكيد المتحقق في (إنا) الثقيلة ، والخبر الجملة الفعلية ، بصيغة الماضي (خَلَقْنَاكُمْ) وإسنادها لـ (نا) العظمة .

ويرى صاحب التحرير والتنوير ، أن جملة (فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ ...) ليست هي جواب الشرط ، ولكنها واقعة موقع جواب الشرط ، حيث لا يصلح لفظها لأن يكون جوابا لهذا الشرط بل هي دليل الجواب .. والتقدير : فاعلموا أو فنعلمكم بأنه ممكن كما خلقناكم من تراب . (١)

وهو رأى حسن . ولكني لا أجد له داعياً أو ضرورة ؛ حيث إن جملة جواب الشرط الموجودة في النص القرآني ، واضحة الدلالة على جواب الشرط .. وتتحقق فيها شروط جملة الجواب ، من كونها واقعة في الشرط ، مؤدية معنى الجواب ، مقترنة بالفاء لاسميتها .

(مِّنْ تُرَابٍ) .. إشارة إلى الخلق الأول ، خلق آدم عليه السلام ، كما أن هناك من يؤول ويفسر (التراب) بتفسير لا أجد له - كذلك - مبرراً ، فهم يقولون ما خلاصته : أن المنى يتكون من الأغذية ، وتلك الأغذية من الأرض ، وأهم وأعظم عنصر في عناصر الأرض التراب ، فلذلك خصه بالذكر من بينها. (٢)

(١) انظر التحرير والتنوير / مجلد ٨ / جـ ١٧ / ص ١٩٦ / ط . دار سحنون / تونس .

(٢) انظر روح المعاني / مجلد ٧ / جـ ٩ / ص ١١١ / ط / دار الكتب العلمية / بيروت

وأجد أن هذا التفسير ملتفاً مؤولاً ، والمعنى المقصود أقرب وأوضح من ذلك ، فآدم عليه السلام خلقه الله من تراب فعلاً . فلماذا لا تكون الإشارة هنا إلى أصل الخلق فحسب ، دون الخوض في تفسيرات لا تخدم النص .

﴿ ... ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ... ﴾
 (ثُمَّ) ... حرف عطف ، للدلالة على الاستبعاد . ^(١) أي استبعاد خلق النطفة بعد التراب ، للاختلاف الشديد ما بين التراب ، والنطفة وهي ماء الرجل . وفي قوله تعالى : ﴿ ... مِنْ نُطْفَةٍ ... ﴾ إشارة إلى التناسل الطبيعي ، من آدم عليه السلام وحواء . (ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ...) .. ثُمَّ .. عطف ، ولكنها هنا لها دلالة غير سابقتها ، حيث تفيد التراخي الرتبي والزمني ... لأن العلقه أعلى رتبة ، وأبعد زمناً من النطفة . والعلقه : هي قطعة الدم الجامد ، التي تتعلق بجدار الرحم . وكلمة (علقه) في موضعها أدق ما تكون ؛ بما لها من معان واضحة ، على التمسك والتثبت ، تبرزها دلالتها المعجمية ، ولعل هذا ما دعا الراغب في مفرداته أن يفسر العلق بأنه : التَّشَبُّثُ بِالشَّيْءِ ^(٢) .. ولا يخفى ما في لفظ التشبث من دلالة على التمسك والتعلق ، وهذا على وجه الدقة ما تقصده الآية ، من معان لكلمة (علقه) والله أعلم .

(ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ ...) ثُمَّ .. عطف للتراخي والرتبة كسابقتها ، والمضغة : قطعة لحم متكونة من العلقه في حجم ما يمضغ ... ومما لاشك فيه ، أن الآية تتدرج في عرض تلك الأطوار ، من الأدنى إلى الأعلى ، وهذا ما دعا إلى تفسير (ثُمَّ) على التراخي والرتبة .

(١) انظر أسرار حرف العطف في الذكر الحكيم / د . محمد أمين الخضري ص ١٨٣ / ط / مكتبة وهبه . القاهرة .

(٢) المفردات في غريب القرآن / للراغب / ص ٣٤٧ / ط / المكتبة التوفيقية .

(مُخَلَّقةٌ وَغَيْرُ مُخَلَّقةٍ) .. مخلقة أي مُستَيينة الخلق ، وهى صفة لمضغة وكذلك غير مخلقة ، واشتقاق اسم المفعول ، من الفعل (خَلَقَ) بتضعيف عينه ، يدل على المبالغة في دقة هذا الخلق ، وعجيب صنعه في صيرورته ، من حال إلى حال .^(١) وقد سبق الإشارة إلى أن الأسلوب ، يترقى في عرض أطوار خلق الإنسان ، من الأدنى إلى الأعلى ، فما علة عدوله عن ذلك النهج في قوله تعالى : (مُخَلَّقةٌ وَغَيْرُ مُخَلَّقةٍ) وكان ظاهر الأسلوب ، يقتضى العكس ؟! حيث بدأ بلفظ " مُخَلَّقة " وهى أعلى رتبة من غير المُخلَّقة .

قوله تعالى : (مُخَلَّقةٌ) نعت لكلمة (مُضْغَةٌ) ، وكذلك قوله تعالى : (وَغَيْرُ مُخَلَّقةٍ) وأرى - والله أعلم - أن النعت (مُخَلَّقةٌ) أسبق في الذكر لأنه الأدق والأليق في إبراز طلاقة القدرة ، و بيان عجيب صنع الله ، واختلاف أحواله ... (لَنُبَيِّنَ لَكُمْ) .. اللام للتعليل ، والفعل مرتبط بقوله تعالى : (خَلَقْنَاكُمْ) في بداية الآية أى خلقناكم لنبين لكم ، فالله عز وجل ، أبرز كل هذه الحقائق والدقائق ، لتتيقنوا من البعث والإحياء ، الذي يمارون فيه ، ليتحملوا مسئولية عنادهم وكفرهم بعد ذلك ، بعد هذا التبيان المستمر .

﴿ ... وَتَقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ... ﴾

(وَتَقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ ...) .. أي نمكّن في الأرحام ، وقَرَّ في مكانه ، يَقَرُّ قَرَارًا إذا ثَبَتَ ثُبُوتًا جامدًا ، وأصله من الْقَرَّ وهو البرد ، وهو يقتضى السكون .^(٢) ، ومنه قوله تعالى :

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ... ﴾ [الأحزاب : ٣٣]

(١) انظر - شذا العرف ص ٤١ فصل في معاني الزوائد / ط / المكتبة الثقافية / بيروت .

(٢) انظر المفردات في غريب القرآن للراغب ص ٣٩٨ / ط / المكتبة التوفيقية / القاهرة

وكذلك قوله تعالى :

﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا ... ﴾ [غافر : ٦٤]

فالمادة المعجمية تشير إلى الاستقرار ، بدلالة حرف القاف والراء ، على التمكن وكذلك أثرها التعبير القرآني ، للدلالة على المعنى المقصود في الآية ، من عظيم المستقر ، وصيانة تلك المضغة ، وتمكنها واستقرارها ، بما في ذلك من استدلال على عظيم قدرة الله ، وحسن تقديره وتدبيره .

وقد أثر الأسلوب القرآني ، صيغة المضارع (نَقَر) ، لما لها من دلالة على الاستمرار والتواصل ، لأن عملية التناسل ، والخلق وتكوين الأجنة ، بعلم الله وقدرته ، قائمة مستمرة إلى ما شاء الله ، وهذه القدرة المطلقة المستمرة ، يناسبها التعبير بصيغة المضارع دون غيرها . كما أنها تتواصل وتتناغم ، مع الأفعال الواردة في النص السابق لها مثل : (لَنَبَيِّنَ) واللاحق مثل : (نَشَاء ، نُخْرِجُكُمْ) ...

(إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ..) ... أي مدة الحمل ، والمتعارف عليه طبيا ، تسعة أشهر تزيد أو تقل أسبوعًا ، و (مُّسَمًّى) اسم المفعول للدلالة على تقدير ، وتدبير الله عز وجل ، فهذه المدة مسماة من عنده سبحانه ، ومقدرة بعظيم حسابه .

﴿ .. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ..... ﴾ ثم .. للرتبة ، فهذه المرحلة رتبة ، ودرجة أعلى من السابق عليها ، والفعل (نُخْرِجُكُمْ) أيضا مضارعا ، لتواصل وتوالي حدوث هذا الأمر ، على مر السنين والأيام ، (طِفْلًا) .. مفرد لإرادة الجنس ، حيث ينزل هذا اللفظ منزلة المفرد والمثنى والجمع .. ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَازِ النَّسَاءِ ..... ﴾ [النور : ٣١]

والمقصود بالطفل في الآية السابقة ؛ الأطفال أى الجمع وليس المفرد ، فنزل المفرد منزلة الجمع.

ولا تخفى إحياءات كلمة (طِفْلاً) ، في بيان مدى الاحتياج إلى الرعاية والعناية. وبالضرورة يقتضي هذا ، إبراز قمة الضعف الإنساني، في بداية خلق هذا الجنس.

﴿ ... ثُمَّ لَتَبَلِّغُوا أَشُدَّكُمْ ... ﴾ ... بعد هذا الضعف ، تبلغوا الفتوة والشباب ، و(ثُمَّ) هنا تفيد التراخي الزمني مع الرتبة ، حيث إن بلوغ الأشد ، يستغرق فترة من الزمن ، (لَتَبَلِّغُوا) ... اللام للتعليل ، أي أن علة خروج الطفل ، بلوغ الأشد ، لما في ذلك من تحمل للمسئولية ، والقيام بأعباء التكليف .

﴿ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَّنْ يَرُدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ ﴾ ....

اعتراض ، لبيان طلاقة القدرة ... فالآية تقوم مقام الحجة ، على هؤلاء المعاندين المكابرين في أمر البعث ، لذلك يعرض لهم الله عزوجل ، دلائل قدرته في الإحياء والإماتة ، فعلى الرغم من كل الأطوار السابقة ، هناك من يتوفى قبل بلوغ سن الفتوة والشباب ، وهناك من يمنحه الله عزوجل الحياة ، إلى أن يصل إلى مرحلة رديئة من العمر ... وكل هذه الأطوار ، دالة على عظيم خلق الله وقدرته.

ونلاحظ إيثار الأسلوب في هذا السياق لصيغة الفعل المبني للمفعول (يَتَوَفَّى ، يَرُدُّ) وهو ضرب من الإيجاز للمعرفة التامة ، والكاملة بالفاعل .. وتكرار "منكم" للتوضيح والتفريع ...

﴿ ... لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ... ﴾ ... " اللام " حرف جر ؛ لإفادة التعليل ، " كي " ناصبة تعليلية ، أي أنه يصل إلى هذه السن (أَرْدَلِ الْعُمْرِ) لنرى فيه ، آية أخرى من آيات الله ، الدالة على طلاقة قدرته ، ففي مقابل (لَتَبَلِّغُوا أَشُدَّكُمْ)، يظهر ذلك الضعف الإنساني ، الذي يعتري الإنسان في مراحل شبوخته .

وهو ضعف جسدي وعقلي في آن واحد ، ذاك الضعف العقلي ، الذي جعله لا يدرى شيئاً قد علمه من قبل ، بل يصاب بالنسيان ، أو ما يسمى في لغة الطب حديثاً (الزهايمر) وفي ذلك رمز إلى ارتداده عقلياً في هذه السن ، إلى ما كان عليه في مرحلة الطفولة ....

وتتكير (عِلْم) ... للدلالة على كثرة ، وعظم هذا العلم .. أيا كان نوعه بسيطاً ، أم معقداً ، وفي ذلك عبرة وتأمل ، وبيان لحال الإنسان ، وأطواره المختلفة في مراحل عمره .

ثم ينتقل الأسلوب إلى صورة أخرى ، من صور طلاقة القدرة ، حيث يعرض مشهداً كونياً ، ملونا وناطقاً بالحركة والجمال ، وهو مشهد الأرض الهامدة اليابسة ، أولنقل الأرض الموات ، وكيف أحيها الله بعد نزول الماء عليها ، فأنبئت وأثمرت من كل زوج يبهج النفس ويسر العين .

ويعد هذا المشهد الكوني ، من إحياء الأرض بعد موتها ، نموذجاً حياً في الاستدلال على طلاقة القدرة في الإحياء والبعث وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ ، وقد أوثر في هذا الجزء من الآية ، الفعل " ترى " في قوله تعالى :

﴿ ... وَتَرَى الْأَرْضَ ... ﴾ فالرؤية دليل قطعي ، والرؤية المقصودة في الآية بصرية ، وليست ظنية ؛ لأن هذا المشهد الكوني للأرض ، مرئي ومدرك ، بخلاف بداية نشأة الإنسان ... فالله عزوجل ، في آية واحدة يقدم لنا آيتين للاستدلال على البعث ، الأولى في النفس ، والثانية في الكون ، وصدق الله عزوجل في قوله : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ .... ﴾

الموضع الثاني :

- ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون ١٢ : ١٤]

﴿ ... وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ... ﴾

ترد هذه الآية ، بعد إحدى عشرة آية في سورة المؤمنين ، تتحدث عن صفات المؤمنين ، ثم تبين جزاءهم عند الله عزوجل في قوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [آية ١١] ... وبعد بيان هذا الجزاء العظيم ، وهو البعث والفوز بجنة الخلد ، يبين الأسلوب في سياق الامتتان على الإنسان ؛ أن الله قادر على الإحياء ، والإماتة والبعث . حيث خلقه الخلق الأول ، من سلالة من طين ، فهو حسن تخلص من السابق إلى اللاحق ...

وتبدأ الآية بالتوكيد الواضح في هذا التركيب الأسلوبى (وَلَقَدْ خَلَقْنَا) ... المؤكد باللام وقد ، ثم إيثار الفعل الماضى (خَلَقْنَا) بدلالته على تحقق وقوع الحدث ، وقد زاد صيغة الفعل رصانة ، ودقة في الدلالة على المعنى المقصود ، إسناده إلى (نا) العظمة . و المقصود بالخلق هنا .. الإيجاد والابتداع ، على غير نموذج سابق . فهو إيجاد من عدم .

﴿ ... مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ... ﴾ ... والإشارة فيها إلى الخلق الأول ، خلق آدم عليه السلام ، و (السلالة) .. من سل ، وسل الشيء من الشيء : نَزَعُهُ ، كَسَلَّ السَّيْفِ مِنَ الْغِمْدِ .^(١)

(١) انظر المفردات في غريب القرآن / للراغب / ص ٢٤٣ / ط / المكتبة التوفيقية / القاهرة .

أما معناها المقصود في الآية في قوله تعالى : ﴿... مِنْ سَلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ...﴾ أي من الصِّفْو الذي يُسَلَّ من الأرض. ^(١) ، وقيل أن السلالة كناية عن النطفة ... ولست مع هذا الرأي ؛ لأن الأسلوب القرآني واضح في إشارته ، فالحديث في هذا الموضوع عن الخلق الأول لآدم ، ومثبت بالأدلة القرآنية أن آدم خلق من التراب ، فالحديث هنا ينسحب على الأصل .

﴿... ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ...﴾ .. (ثم) .. عطف لإفادة الاستبعاد ، فشتان بين الطين والنطفة ، فطبيعة كليهما تختلف عن الأخرى ، لذلك فهي وجه من وجوه الاستدلال ، على عظمة هذا الخالق المبدع ...

(جَعَلْنَاهُ) ... نلاحظ أن الأسلوب القرآني ، عدل عن (خَلَقْنَا) كما في الآية السابقة إلى (جَعَلْنَاهُ) ... وهذا وجه من وجوه الإعجاز اللغوي ، في الأسلوب القرآني ، فعلى الرغم من تقارب المعنى بين الخلق والجعل إلا أن التعبير القرآني الدقيق ، يفرق بينهما - أحيانا - وفقا للسياق والدلالة التي تتطلبها ...

وأقصد بذلك أن مادة " جعل " في هذا السياق الذي بصدد البحث ، أدق في دلالتها على المعنى المراد من " خلق " ؛ لأن " الجعل " هنا يحقق معنيين هما : الوضع والإلقاء والتمكين ، ثم الصيرورة بعد ذلك من حال إلى حال ، وهذا لا يتوفر في مادة " خلق " .

وقد يرد الخلق مع النطفة ، ولا يمتنع ذلك ، كما في قوله تعالى :

﴿ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ ... ﴾ [يس : ٧٧]

(١) انظر بصائر ذوي التمييز جـ ٣ ص ٢٥١ / ط / المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

ولكن كما سبق القول ، أن السياق الذي وردت فيه الكلمة يحدد معناها ، ودلالاتها . لذلك كان الفعل " جعلناه " أدق في آية المؤمنين ؛ لأنه يتحدث عن القرار المكين ، حيث تقرأ النطفة في رحم المرأة ، فاجعل مع القرار والتمكين ، أنسب وأدق دلالة على المعنى المقصود . والهاء في " جعلناه " عائدة على جنس الإنسان جميعه .. وقوله تعالى : (فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ) ... "في" هنا للظرفية ، من إحاطة الظرف بالمظروف ، بما في ذلك من دلالة على التمكن ، وكذلك تساهم في هذه الدلالة حروف المصدر ، " قَرَارٍ " بدلالاتها على الاستقرار والرسوخ ، و " قرار مكين " .. كناية عن الرحم .. ولفظ " مكين " يدل على ثبوت هذه النطفة واستقرارها ، أنها مصونة من عند الله وبفضل الله ، بما في ذلك من دلالة على قدرة الله ، وعظيم فضله على الإنسان ...

﴿ ... ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ... ﴾

(ثم) .. حرف عطف آخر ، للرتبة .. فالعلقة رتبة أرقى من النطفة ، (خَلَقْنَا) .. دلالة على الإبداع ، والإنشاء بصيغة الماضي المسندة لـ (نا) العظمة . (النُّطْفَةُ) .. بصيغة التعريف بـأل العهدية ، أي النطفة التي تم الإشارة إليها سابقا في نفس الآية .

﴿ ... فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ... ﴾

الفاء .. حرف عطف ، وقال الفيروز آبادي ، بتساوي الفاء وثم في هذا الموضع .. أي أن الفاء بمعنى ثم . (١)

(١) انظر بصائر ذوي التمييز/ جـ٤/ ص١٥٨ / ط . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

وأرى أن هذا الرأي لا ينطبق على هذا الموضع ، لأن الفاء أدق وأدلّ على المقصود من الآية ، فهي تدل على التعاقب والتتابع ، والعلاقة أقرب في طبيعتها من المضغة ؛ لذلك كان العطف بالفاء بدالاتها على التتابع ، أولى من " ثم " في بيان التقارب بين العلاقة والمضغة ، فالمضغة والعظام ، والعظام واللحم .

وإذا كان هناك احتجاج بآية [٥] الحج ، حيث عُطفت هذه المراحل بـ " ثم " .. فالقول بأن السياق في آية الحج - السابق تحليلها - مختلف ، لأن الهدف المقصود في آية الحج .. توظيف هذه المفردات الكونية ، في بيان دقيق مفصل لخلق الإنسان ، استدلالاً بذلك على البعث وهذا يناسبه استعمال حرف العطف " ثم " ، بينما في سورة المؤمنين ، فالسياق مختلف ، حيث وظّفت هذه المفردات الكونية ، من نطفة وعلاقة ومضغة .. إلخ في بيان فضل الله على الإنسان ، والامتنان عليه بنعمة الوجود ، والخلق من العدم ...

﴿ ... فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ... ﴾

(الْمُضْغَةُ) معرفة بأل العهدية ، حيث سبق الإشارة إليها بصيغة النكرة ، في الآية نفسها ، (عِظَامًا) .. يلفت النظر ، ذلك التحول في الأسلوب من المفرد في (نُطْفَةٍ ، عِلَاقَةٍ ، مُضْغَةٍ) على التوالي ، إلى الجمع في (عِظَامًا) ... وتوجيه ذلك ينبع من طبيعة الخلق ذاتها ، فالنطفة واحدة ، وكذلك العلاقة والمضغة ، بينما العظام لها هياكل وأشكال متعددة . فالهيكل العظمي - كما يسمى طبياً - متعدد الأشكال من أطراف علوية ، وسفلية وعظام الرأس ، وفقرات الرقبة والظهر ، والساق والأذرع .. إلخ

ولذلك التعدد في الشكل ، والتركيب والوظائف ، أثر الأسلوب ، صيغة الجمع عدولاً عن المفرد ، لدقة دلالاتها ؛ ولأنها أبلغ وأوضح في مقام الاستدلال ، على عظيم وعجيب صنعه سبحانه ، وهذا والله أعلم .

(فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ...) الفاء للعطف والتتابع .

(كَسَوْنَا) .. الكِسْوَة : اللباس . أي سترنا هذه العظام باللحم ، وتلك آية أخرى من آيات قدرة الله ، ذلك التكامل المبهر لخلق الإنسان ، حتى تستقيم له الحياة ، ويخلق في أحسن صورة ، ولنا أن نتأمل الخلق بدون هذا الطور ، فكيف تكون هيئة الإنسان ومنظره ، بل كيف تستقيم حياته ؟ وكيف يؤدي وظائفه البيولوجية كإنسان ؟ فسبحان الله العظيم .

﴿ ... ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ... ﴾

ثم ... حرف عطف للتراخي الزمني والرتبي . (أَنْشَأْنَاهُ) ... " الإنشاء : إيجاد الشيء وتربيته " .^(١) وكما ذكر الراغب في مفرداته أنها تكثر في آيات خلق الإنسان ، والفعل أنشأ ، على صيغة أفعل ، متعد بالهمزة ، حيث نصب مفعولا به ، وهو الضمير المبني (الهاء) في (أَنْشَأْنَاهُ) ، (خَلَقًا) منصوبة على الحالية .

والمقصود بقوله تعالى : ﴿ ... أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ... ﴾

أي أوجدناه إيجادا مختلفا ، عن المراحل السابقة ، مغايرا للخلق الأول ، وذلك بعد نفخ الروح فيه ، محدثة ذلك التوازن الخلقى المبهر بين الروح والجسد ، ولذلك من الممكن أن يكون " أنشأ " في هذا الموضع ، بمعنى " جعل " للصيرورة ... أي صار خلقا آخر .

﴿ ... فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ... ﴾ ... تعقيب على عظيم صنع الله ، وحسن تدبيره ، فهو البركة ، سبحانه أحسن الخالقين .

(١) المفردات في غريب القرآن / للراغب / ص ٤٩٤ / ط / المكتبة التوفيقية / القاهرة .

(تَبَارَكَ) .. صيغة التمام وكمال البركة ، على وزن تفاعل ، ولا تسند هذه الصيغة إلا للذات الإلهية ، وترد دائما مقترنة بنعم الله عزوجل ، حيث وردت في تسعة مواضع في القرآن الكريم ، تشير جميعها إلى عظيم قدرة الله ، وامتنانه على خلقه ، ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى :

﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾

[الأعراف : ٥٤]

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾

[الفرقان : ١]

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴾

[الفرقان : ٦١]

(الله) .. لفظ الجلالة .. فاعل (تَبَارَكَ) وذكر صريحا للدلالة على القدسية ، والاستعلاء والهيبة ، (أَحْسَنُ) .. مرفوع على البدلية ، وإيثار صيغة التفضيل ، دقيق للسياق ، فبعد ما تقدم من عظيم ، وبديع صنع الله ، فحتما وبالضرورة ، هو تعالى أحسن الخالقين ، خلقا وتقديرًا وتدبيرًا ...

ولقد ذكر في كتب التفسير أن هذه الجملة ﴿ ... فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ... ﴾ من موافقات " عمر بن الخطاب " رضي الله عنه ، فعندما سمع الآيات السابقة عليها قال : ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ ... لما فيها من حسن النظم ، والتناسق بسين صدر الآية ، وعجزها ... وهذه صورة أخرى ، من صور الإعجاز المبهرة في الأسلوب القرآني .

الموضع الثالث :

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [غافر : ٦٧]

تدور هذه الآية من سورة المؤمن ، في المعنى السابق نفسه ، من بيان لعظيم فضل الله ، والامتنان على عباده ، بأن أوجدتهم من عدم ، ومن مادة أبعد ما تكون عن الحياة ، وهى " التراب " ، ولكن بمقارنة البناء الأسلوبى لهذا الموضع بالموضعين السابقين ، نلاحظ أن هناك اختلافا على النحو التالي :

أ- تتصدر هذه الآية ، بالجملة الاسمية في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي .. ﴾ .. بدلالة هذا التركيب على القصر والحصر ، من خلال تعريف طرفي الجملة ، وقد سبق الإشارة إلى ظاهرة ﴿ هُوَ الَّذِي .. ﴾ في عدة مباحث من هذه الدراسة .
بينما في آيتي " الحج " و " المؤمنون " ، تتصدر الأولى بنداء عام (يا أيها الناس) ، والثانية بأسلوب مؤكد (وَلَقَدْ خَلَقْنَا) .

ب- ثم نلاحظ التفات آخر ، على مستوى استعمال الضمائر ... ففي الموضعين السابقين من " الحج " و " المؤمنون " ، كان الحديث بـ " نا " العظمة فى قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ ﴾ [الحج : ٥] ، و ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ﴾ [المؤمنون : ١٢] ، بينما في آية غافر تحول الضمير للغائب (هو الذى خلقكم) .

ج- اختزال بعض الأطوار في آية غافر ، حيث اكتفى السياق بذكر ثلاثة أطوار فقط ، وهى : التراب ثم النطقة ثم العلقة ، بينما في سورة " المؤمنون " ، كشف السياق عن أطوار خلق الإنسان كلها ، بداية من التراب إلى العظام المكسوة لحما ، ثم الإنشاء الآخر بعد نفخ الروح ....

د- المخالفة في ترتيب بعض جمل السياق : بمعنى أنه في آية الحج ، جعل قوله تعالى : ﴿ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتَّقَى ... ﴾ جملة متوسطة بين قوله : ﴿ ... لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ... ﴾ وقوله : ﴿ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ ﴾ ، بينما في آية غافر ، جاءت على نحو مختلف ، حيث تلت ﴿ ... لَتَكُونُوا شُيُوخًا ... ﴾ في قوله تعالى :

﴿ ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتَّقَى مِنْ قَبْلُ .. ﴾

وفيما يبدو للبحث ، في تفسير هذه التحولات في البناء الأسلوبى .. أن الالتفات من الجملة الاسمية ، إلى الفعلية والعكس ، وكذلك التحول من ضمير المتكلم إلى الغائب ، أمر مهم في جذب انتباه المتلقي ، وإلقاء الضوء ، على هذه الأمور الخطيرة ، التي تتعلق بخلق الإنسان ، وقضية البعث والتوحيد ، وإثبات الألوهية لله عزوجل .

أما اختزال بعض أطوار الخلق والتكوين من آية غافر ، فأمر طبيعى ، لأن هذه الأطوار ذكرت كاملة في سورة " المؤمنون " ، وشبيه من ذلك في سورة الحج ، والمستور يفسره المذكور ، ولا ضرر في ذلك ، وخاصة وأن الأسلوب القرآنى ، لا يكرر من أجل التكرار ، بل كل تكرار له مغزى وهدف يحدده سياق الآيات .

أما بالنسبة للاختلاف الرابع ، من تقديم ﴿ ... لِتَكُونُوا شُيُوخًا ... ﴾ على ﴿ ... وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتَّقَى مِنْ قَبْلُ ... ﴾ وهو على عكس ما ورد في سورة الحج من قوله تعالى : ﴿ ... ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتَّقَى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمَرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ... ﴾ ، فالأمر - أيضا - يتعلق بالسياق ، والمقصد الأساسي من الآية ...

فعندما قدمت آية الحج قوله تعالى :

﴿ .. وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتَّقَى .. ﴾ على ﴿ .. وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمَرِ .. ﴾ كان ذلك لهدف يخدم مقصود الآية ، وهو إبراز الوفاة والموت ، كمرحلة أكيدة وحتمية في حياة الإنسان ، وبيان طلاقة القدرة في ذلك ، فهناك من يموت قبل بلوغ الأشد وهناك من يرد إلى أَرْدَلِ العمر . لأن الهدف الرئيسي من بيان هذه الأطوار ، التوكيد على إمكانية البعث مرة أخرى . وقد تصدرت الآية باستهلال ، يبرز المعنى الرئيسي وهو قوله تعالى : ﴿ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث .... ﴾.

بينما الأمر مختلف في آية غافر ، حيث أُوْخِرَ الأسلوب ﴿ .. وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتَّقَى .. ﴾ وقُدِّمَ ﴿ .. لِتَكُونُوا شُيُوخًا ... ﴾ وذلك لأن مقصد الآية ، وهدفها الامتنان على بنى آدم بتلك النعمة ، نعمة الإيجاد ، وبذلك يكون التقديم في ﴿ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ﴾ أولى وأدق ، لأن الإنسان - دائما - يحب طول البقاء ، ويكره الموت ... ويتمنى الحياة تطول به حتى يصير شيخا ، ثم يبلغ الأجل المسمى به .

الموضع الرابع :

- ﴿ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى * أَلَمْ يَكُ نَطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُْمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَاقَّةَ فَخْلٍ فَسَوًى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى * أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴾ [القيامة ٣٦ : ٤٠]

تتناقش هذه الآيات - أيضا - حقيقة البعث ، وطلاقة القدرة على الإحياء بعد الموت - كما ورد في سورة الحج - من خلال هذه المفردات الكونية للخلق ... النطفة والمنى والعلة .

وتبدأ الآيات باستفهام استنكاري ، ولكنه يحمل في طياته ، تكريما عظيما للإنسان ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴾ ... أي يترك مهملًا بلا حساب ، فيكون كالأنعام والحيوان .. لا فإله رفعه وكرمه بالبعث والحساب ، حتى لا تتحول دنيا البشر إلى غابة ، لا يرتدع فيها صاحب الرذيلة ، ولا يُثاب حامى الفضيلة .. وفي ذلك إشارة إلى الجانب الحكيم من البعث ... ثم شرع الأسلوب القرآني ، في مناقشة منكري البعث بالحجة والبرهان ، باستفهام إنكاري للتقرير ، والتقرير ﴿ أَلَمْ يَكُ نَطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُْمْنَى ﴾ ... تذكرة للإنسان بأنه خلق من هذه النطفة ، من منى الرجل ، ومن ذلك الماء المهيّن ، الذي أعزه الله ، بأن نفخ فيه من روحه . وهو على إعادته قادر .

﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقَّةَ فَخْلٍ فَسَوًى ﴾ ... (ثم) .. عطف للتراخي الرتبى والزمني ، و(العلة) ... هي المرحلة الثانية بعد النطفة ، حيث تعلق بجدار الرحم ، ونلاحظ أن هناك تبايناً في صيغ الأفعال ، في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَكُ نَطْفَةً ... ﴾ بصيغة المضارع ، ثم تحول عنها إلى الماضي في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقَّةَ ... ﴾ وتفسير ذلك - والله أعلم - أن إيتار المضارع في الآية الأولى ، مع لفظ (نطفة)

لاستحضار تلك الحالة ، وبيان مدى ضعف الإنسان ، وتذكيره بضآلة حجمه ، فما هو إلا نقطة ماء . فليتذكر ولا يتكبر ولا يتعالى .. وليعلم أن النشأة الثانية أهون عليه سبحانه .

أما إثارة صيغة الماضي (كان) مع العلة ، ففيه دلالة دقيقة على التثبت والتمكن ، بما تحققه صياغة الماضي ، من ذلك التحقق والتثبت ، وهي بذلك أعظم في باب الاستدلال على طلاقة القدرة ، وأوضح في بيان طبيعة العلة.

(فَخَلَقَ فَسَوَّى) .. الفاء للعطف والتعقيب .. وقوله تعالى : (فَخَلَقَ فَسَوَّى) إيجاز معجز ، حيث اختصر أطوار الخلق ، السابق ذكرها في آيات " الحج " و " المؤمنون " ، في فعلين (فَخَلَقَ - فَسَوَّى) وحذف ما ذكر من باقى الأطوار .
(فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى) ... الفاء للعطف ، و (جعل) في هذا الموضع للصيرورة ، أي صيّر هذا الماء (المنى) ، بشراً تاماً كاملاً .. من ذكر وأنثى لعمارة هذا الكون .. وفي ذلك إشارة إلى نعمة التزاوج والسكن ، وكذلك إشارة إلى طلاقة القدرة الإلهية ، وحكمتها في توازن هذا الكون من إيجاد الذكر والأنثى ...

(أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُخْيِيَ الْمَوْتَى) ... استفهام إنكاري أخير ، للتقرير والتوبيخ .. لأن ما تقدم من بيان خلق الإنسان ، هو أكبر دليل على إمكانية البعث ، والإحياء .

(بِقَادِرٍ) ... اسم الفاعل ، متصل بحرف الجر الزائد ، للتوكيد ، مع الإحياء بالثبات والاستمرار ، اللذين تحققهما صيغة اسم الفاعل ، حيث تتفوق على الفعل والاسم ، لأنها تجمع بين خصائصهما ... وتعد هذه الآية بمثابة الإجابة والرد ، على

الاستفهام ، الذي ورد في بداية سورة القيامة ، في قوله تعالى :

﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴾ [القيامة : ٣]

مما يوحى بالترابط الشديد بين أجزاء السورة من أولها إلى آخرها .

[٢] - آيات انفردت بتوظيف " التراب والنطفة أو النطفة فقط ، أو الماء المهيّن والماء الدافق :

تتعدد وسائل الأسلوب القرآني ، في توظيف مفردات الطبيعة ، فأحيانا يجتمع في الآية الواحدة ، أو في مجموعة من الآيات ؛ عدة مفردات كونية ، مثلما رأينا في المواضع السابقة ، من توظيف الطين والتراب ، والنطفة والعلقه والمضغة إلى غير ذلك ، بيانا لأطوار خلق الإنسان ، وإقرارا للحقيقة الألوهية المتفردة ، وترسيخا لعقيدة البعث والإحياء ...

وفي حين آخر ، تنفرد الآية بلمح واحدٍ أو اثنين ، من مفردات الطبيعة ، وذلك نمثل له في الآيات موضع هذا الجزء من الدراسة ، حيث نجد أن الأسلوب القرآني اكتفى بتوظيف عنصر ، أو عنصرين فقط ، مثل : " التراب والنطفة " .. وقد تقتصر على " النطفة " فقط لعرض قضية من قضاياها .

ويتم تحليل هذه الظاهرة من خلال المواضع الآتية :

- ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ [النحل : ٤]
- ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾
- ﴿ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ [يس : ٧٧]
- ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ * مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ * وَأَنَّهُ عَلَيْهِ النَّشْأَةُ الْآخِرَىٰ ﴾ [النجم ٤٥ : ٤٧]

- ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

[الإنسان : ٢]

- ﴿ قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ * مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴾

[عبس ١٧ : ١٩]

الموضع الأول :

توظيف النطفة ، في بيان طبيعة الإنسان الجاحدة ، وترسيخ عقيدة البعث ، وقد ظهر ذلك في آية النحل في قوله تعالى :

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ [النحل : ٤]

وكذلك في آية يس في قوله تعالى :

﴿ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ [يس : ٧٧]

العرض الموضوعي :

وردت الآيتان السابقتان في مقام الاستدلال ، على ألوهية الله سبحانه وتفرده بالوحدانية ، وإثبات عقيدة البعث والإحياء وبيان جحود بني الإنسان ، وذلك من خلال الاستدلال ، عليهم بخلق أنفسهم ، حيث سبق آية النحل موضع الدراسة ، بعض آيات الكون في الأفاق ، مثل خلق السماوات والأرض .

ثم ألمح التعبير القرآني ، إلى معجزة خلق الإنسان ذاته ، مبينا طورا بسيطا من أطوار خلقه وهو : " النطفة " ، وكذلك كان الأمر في سورة يس ، حيث تقدمت الآية (٧٧) مجموعة من الآيات ، تبين فضل ونعمة الله عزوجل على عباده ، ولكنهم على الرغم من ذلك ، يجحدون هذه النعم ، ويتوجهون لغيره بالعبادة .

التحليل الفني :

في الآيتين السابقتين توظف " النطفة " - كإشارة كونية في خلق الإنسان - لخدمة قضية البعث ، وبيان طبيعة الإنسان الجاحدة ، المنكرة لفضل الله .

في آية سورة النحل يلفت النظر ، ذلك الأداء التعبيري الموجز ، بحيث إنه تم التعبير عن خلق الإنسان ، وموقفه من خالقه في إيجاز شديد ، من خلال جملتين الأولى فعلية في قوله تعالى : (خَلَقَ الْإِنْسَانَ) ، والثانية اسمية (فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ) ، يتوسطهما شبه الجملة (مِنْ نُطْفَةٍ) .

(الْإِنْسَانُ) ... معرفة بـأل للاستغراق ، أي كل جنس الإنسان ، فلا أحد

يخرج عن دائرة هذا الخلق .

(مِنْ نُطْفَةٍ) ... هي " ماء الرجل " ، وتم توظيفها بصفاتها العنصر الأساسي في عملية التناسل ، وقد أشير إلى أطوار الخلق ، من خلالها بإيجاز مبهر ، بحيث حذف الأسلوب جميع المراحل المشار إليها في مواضع سابقة كما في سورة " المؤمنون " وغيرها . وقوله تعالى : (مِنْ ..) للدلالة على بداية خلقه النسلي . كما أنها لفظة إلى بساطة خلق الإنسان من ذلك الماء المهيّن ، أو النطفة المهيّنة ، التي هي مبدأ خلقه ، ثم أنشأه الله مكرماً معزراً ، بالعقل والتكليف .

وتتكرر لفظ (نُطْفَةٍ) في هذا السياق ، له دلالة دقيقة جداً ، هي إبراز بساطة هذا الخلق ، وحقارة منشئه ، حتى يتضح ذلك البون الشاسع ، في طبيعة الإنسان الجاحدة .

فقد كان المنتظر من الإنسان ، بعد امتتان الله عليه ، بنعمة الوجود بعد العدم ، أن يُقرَّ ويعترف بوحدانية الله ، ولكنه كما توضح الآية : (فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ) ... حقاً فالبون واسع ، بين المنتظر من الإنسان ، وبين موقفه الجاحد المنكر .

وايثار الأسلوب لحرف المفاجأة (إذا) متصلا بفاء السرعة ، له إيقاع عظيم في النفس ، ببيان تلك الفجوة بين الواقع والمتوقع ، فالأمر مفاجأة ... ولكنها ليست للذات الإلهية حاشا لله - لأنه أحاط بكل شيء علما ، بل المفاجأة التي أعنيها هنا هي مفاجأة المتلقي ...

فعندما يذكر الفضل ، يتوقع الخير ممن أصابه ذاك الفضل ، وحرف (إذا) كان دقيقا في موضعه؛ لأنه ساهم في إبراز هذه اللفقات :

الأولى : التعجب الشديد والامتعاض لموقف الإنسان وجحوده .

الثانية : التأكيد على هذا الكفران ، لأنه كان الأولى بالإنسان ، بعد أن خلقه الله من ذاك الماء الحقير ، ثم سواه وعدله في أحسن صورة ومنحه العقل ، أن يعترف ويقر بوحدانية الله .

(هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ) ... هو : ضمير مبنى في محل الرفع بالابتداء ، يعود على الإنسان ، (خَصِيمٌ) .. خبر " هو " صيغة مبالغة من الفعل (خصم) بوزن فاعيل ، وقيل إنها بمعنى مخاصم .. أي صيغة مبالغة ، على معنى اسم الفاعل ... ولكني أرى أن يكون معناها ، على ظاهر لفظها من المبالغة أولى .. لأن هذه الصيغة تمنح المعنى الدلالة المقصودة من الآية ، وهي شدة الخصام ، وعظيم الجدل واللجاجة ، من هذا الإنسان ، بينما اسم الفاعل ، لا يفيد ما تقدم من دلالة ...

(مُّبِينٌ) اسم فاعل من الفعل " أبان " أي واضح ظاهر ، وهذه قمة التبجح الإنساني على الذات الإلهية ، فخصامه هذا ، وجدله ومنازعته ، في إبطال الوحدانية، وتكذيب من يدعون لله الواحد ، ليس مستترا ، أو على استحياء ، بل ظاهرا واضحا ، وتلك قمة التبجح ، والجحود . وقريب من هذا ، قوله تعالى :

﴿ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ [يس : ٧٧]

ولكن بمقارنة هذه الآية - بالآية السابقة في سورة النحل ، نلاحظ أنه على الرغم من تقارب الهدف في كل منهما ، إلا أن البناء الأسلوبي يختلف ... حيث تتصدر آية " يس " بالاستفهام المنفي ، على خلاف آية النحل ، بدأت بإخبار ، يتفق وسياق السورة التي وردت فيها ، وكذلك وردت آية يس مصدرة بالاستفهام ، على غرار النسق السابق عليها ، في قوله تعالى مبرزاً أنعمه على عباده :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمَلَتْ أُنْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾

[يس : ٧١]

وهو استفهام غرضه التوبيخ والتقريع لمشركي مكة. ^(١)

(الْإِنْسَانُ) ... معرف بآل للاستغراق ، دلالة على استغراق الجنس الإنساني كله. وقيل هي " أل " العهدية ... أي الإنسان المعهود المعروف بهذه المقالة يومئذ. ^(٢) وإن كنت أرى ، أن التعريف للاستغراق أولى ، لعموم القضية ، ، وإن تم استثناء المؤمنين من هؤلاء . لأنه ليس الكل كافراً بالبعث والإحياء . ولكن الاستغراق في هذا الموضع على التغليب - والله أعلم .

وأستدل على ذلك بالقرآن الكريم نفسه ، لأن الآيات التي وردت في مثل هذا المقام وردت بتعريف (الْإِنْسَانُ) ، دون أن يكون المقال ، محدداً لشخص بذاته ، على سبيل المثال : آية (٤) في النحل : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ ، وآية (٢) في الإنسان : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ .

---

(١) قيل أن هذه الآية نزلت في " أبي بن خلف " ، وقيل في " أبو جهل " كما قيل في " العاصي بن وائل " ، انظر التحرير والتنوير مجلد ١١ ج ٢٣ ص ٧٣ ط / دار سحنون / تونس .

(٢) سبق الإشارة إلى أن المقصود بالإنسان واحد من ثلاثة هم : " أبي بن خلف " ، " أبو جهل " ، " العاصي بن وائل " . انظر التحرير والتنوير مجلد ١١ ج ٢٣ ص ٧٤ .

(أَنَا خَلَقْنَاهُ) ... صيغة تأكيد بأنَّ المشددة المسندة لـ (نا) العظمة ، ثم بصيغة الماضي المحققة المسندة لـ (نا) العظمة .

(مِنْ نُطْفَةٍ) ... مِنْ .. ابتدائية للدلالة على بدء خلقه ومنشئه . نُطْفَةٍ .. دالة على أن بداية خلق الإنسان ، مهينة وحقيرة ، لتعمق الدلالة في تباين الموقف ، بعد خلق الإنسان ، وتحوله عن خالقه ، وهي بمثابة التوطئة لما يليها من مفاجأة ، وغرابة في تصرف هذا الإنسان .

(فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ) ... الفاء للعطف ، وإذا : دالة على المفاجأة ... أي ذلك الموقف الغريب من الإنسان من مجابهة ربه بالعداوة ، والمجاهرة بالشرك ، وليست المفاجأة هنا على ظاهر معناها . بل المقصود بالمفاجأة - والله أعلم - ذلك الموقف المتباين المغاير ، لما هو متوقع ، فقد كان المفروض أن يخضع الإنسان لربه . مقررًا بوحدانيته ، ولكن الأمر جرى على الضد ، وجاهر ذلك الإنسان ربه وخاصمه ، ناسيا نشأته الحقيرة المهينة من النطفة المهينة ، التي أعزها الله بنفخ الروح فيها ، كما أكرمه وفضله على سائر المخلوقات بنعمة العقل ... (هُوَ خَصِيمٌ) ... جملة اسمية من مبتدأ وخبر ، حيث تحول عن الجملة الفعلية ، في صدر الآية إلى الاسمية ، لما لها من دلالة على ثبات الإنسان على مخاصمة ربه ، واستمراره على هذه المخاصمة ، (خَصِيمٌ) .. بوزن فعيل للمبالغة ، في تلك الخصومة ، من ادعاء شركاء الله عزوجل ، والطعن في الوحدانية والبعث . (مُبِينٌ) ... أي واضح ظاهر الخصومة ، والجدل ، وهي دقيقة الدلالة على التبجح والمجاهرة بالكفر والإلحاد في دين الله .

وأحسب أن السياق قصدها قصدا ، لترسيخ وإظهار شدة جحود الإنسان وكفرانه . وهكذا رأينا كيف وظف الأسلوب (النطفة) في آيتي النحل ويس ، لبيان مدى جحود الإنسان وكفره .

أما الموضع التالي فمن سورة فاطر ، حيث وظّف التراب و النطفة ، في مقام الاستدلال على البعث و الإيجاد من العدم .

قال تعالى :

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾
[فاطر ١١]

تتصدر الآية بلفظ الجلالة (الله) لإضفاء الهيبة ، و القدسية على الآية ، حيث وردت في مجموعة آيات ، تبرز طلاقة القدرة في خلق السماوات و الأرض ، وإرسال الرياح و السحاب ، و إحياء الأرض ، مما له دلالة على وحدانية الله سبحانه . فوردت هذه الآية ، لبيان نعمة أخرى .. نعمة الخلق .. تلفت الإنسان إلى الاستدلال بذاته على الوحدانية ، و الإعجاز ، بعدما كان الالتفات إلى الآفاق ، وعجيب صنع الله فيها .

(خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ) .. إشارة إلى أصل الخلق " آدم " عليه السلام .
(ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ) ... ثم : حرف عطف للرتبة . مِنْ نُطْفَةٍ .. إشارة كونية إلى التناسل ، و التحول عن الخلق الأول من التراب ، إلى الخلق من ماء مُسال . و هذا من أعظم الأدلة على وحدانية الخالق ، و دقيق صنعه .

(ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا) ... و فيما يبدو للبحث أن " الجعل " في هذا السياق بمعنى " التصيير " ^(١) أي صيّرکم من تلك النطفة أزواجًا ، من الجنسين الذكر و الأنثى .
كما ورد في قوله تعالى :

﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ * مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴾ [النجم ٤٥:٤٦] .

(١) راجع لسان العرب/ مجلد ٢/ ص ٣٠٠ ، ٣٠١ / مادة " جعل " / ط. دار إحياء التراث العربي-بيروت

(وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَوْ أَنَّ تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ) .. الواو عاطفة على (جعلكم أزواجًا) و الجملة إشارة إلى أطوار الخلق و الحمل ، فهو من باب الإيجاز ، حيث حذف الأسلوب ، الأطوار التي تقدم ذكرها ، في مواضع أخرى .. لأن هدف الآية - و الله أعلم - إبراز سعة علم الله ، بكل هذه الأطوار و ما بعدها ، من شقاء و سعادة ، وطول العمر أو قصره إلخ .....

و الاستثناء في الجملة مفرغ ؛ لإفادة الحصر و القصر ، و التأكيد على قصر هذا العلم على الذات الإلهية فقط ... و هذا وجه من وجوه الاستدلال ، على وحدانيته و تفرده .

(تحمل - تضع) .. إيثار صيغة المضارع في السياق ، لدلالاتها على الاستمرار ، فالحمل و الوضع مستمران إلى ما شاء الله ، و علم الله متلبس بهما ، في كل زمان و مكان . ولذلك كان الأولى و الأدق في هذا الموضع صيغة المضارع عدولاً عن الماضي كما في " خلقكم - جعلكم " . و الباء في " بعلمه " للملابسة ، أي ملابسة علم الله و إحاطته و ملازمته الدائمة ، لكل مراحل و أطوار الخلق ، سابقاً و لاحقاً ، في كل زمان و مكان .

ولتأصيل هذا الاستدلال على سعة علم الله ، بين الأسلوب ما فيه دلالة على ذلك في قوله تعالى : ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ﴾ . وإيثار صيغة المبنى للمفعول ، في قوله تعالى : (يُعَمَّرُ...) فيها إيجاز بحذف الفاعل لقدسية هذا الفاعل و العلم به ، لأن لا أحد يملك ذلك ، إلا الله وحده عز وجل . و مما لا شك فيه أن إيثار الطباق السلبي بين : (يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ) له دلالة دقيقة على شمولية القدرة ، و طاقاتها في زيادة الأعمار أو نقصانها .

(إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) ... عجز مؤكد بأن ، يتفق مع صدر الآية من بيان لقدرته تعالى على الخلق . أضف إلى ذلك ، بساطة و يسر هذا الأمر عليه سبحانه .

* أما المواضع الباقية فقد وظفت (النطفة) فيها لخدمة قضيتين :

الأولى : الامتتان بالخلق ، و بنعمة السكن و التزاوج .

والثانية : الاستدلال على البعث ، كما في كل آيات الخلق .

و من هذه المواضع ، قوله تعالى :

﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى * مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى * وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْآخِرَى ﴾ [النجم ٤٥ : ٤٧]

وردت هذه الآيات متوسطة بين مجموعة أخرى ، من آيات القدرة و التوحيد .
﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴾ .. لا شك أن من آيات الله ، ذلك الإعجاز البشري المسمى بالإنسان ، و لذلك وردت آيات الخلق و التكوين ، لبيان طلاقة القدرة ، و الإقرار بالوحدانية .

و لعظم هذا الخلق - خلق الإنسان - ، نجد أن الأسلوب القرآني ، يوظف كونييات الخلق لبيان تلك القدرة في النفس ذاتها ، بعد أن بيّن كونييات الآفاق في مواضع كثيرة ، لعل ذلك يكون أقرب على الاستدلال ، و التوجه إلى الله ...

تتصدر الآيات موضع الاستدلال ، بالجملة الاسمية المؤكدة : ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴾ .. لما للجملة الاسمية من دلالة على الثبوت ، و تجدد الفعل ... فالخلق مستمر إلى ما شاء الله ، غير مقيد بزمان أو مكان ...

و التعبير بقوله : ﴿ ... خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴾ .. يوحي بالامتتان على الخلق بتلك النعمة العظيمة ، نعمة التزاوج ، بما في ذلك من سكن و مودة و رحمة ، كما في قوله تعالى :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم : ٢١]

و تفصيل قوله تعالى : (الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى) .. هو من باب الإطناب ، بذكر الخاص
بعد العام ، لإبراز نعمة الله في هذا الخلق ، و لفت الانتباه إلى نعمة أخرى هي
" التزواج " .

(مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى) من .. ابتدائية تشير إلى ابتداء الخلق ، من هذه
النطفة المهيئة ... و دائما ما ترد " نطفة " بصيغة النكرة .^(١) و أجد أن ذلك لبيان
حقارة و مهانة و بساطة بداية خلق هذا الإنسان الجاحد ، المتمرد ... فهي ترد على
هذه الصورة لتوضيح تلك الفجوة العظيمة ، بين واقع الإنسان ، و بين ما كان يجب
عليه أن يفعله .

(إِذَا تُمْنَى) .. إذا للظرفية ، أي عندما تمنى ، فهي تشير إلى عملية الإخصاب،
ثم الخلق و الإيجاد . و هي إشارة لسرعة الخلق . و صيغة (تُمْنَى) ... مبني
للمفعول ، لأن هذه العملية تتم من خلال الوظائف البيولوجية في الإنسان ، فالفاعل
ليس ظاهرا . و تعد هذه الجملة ، توطئة و تمهيدا ، للآية التالية عليها ، و التي تؤكد
على البعث .

﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْآخِرَى﴾... الواو حرف عطف ، و أن للتوكيد ، و يساهم
في هذا التوكيد ؛ تقديم الجار و المجرور عَلَيْهِ ، لأهمية ذلك المتقدم ، و التأكيد على
تحقيق هذا الفعل على الله . و بيان طلاقة القدرة في إتمامه .

(١) هذا بخلاف تعريفها في الآية ١٤ من سورة " المؤمنون " ، حيث عرفت بال العهد لنكتة أسلوبية

وقد سبق توضيح ذلك ، حيث وردت في نفس الموضع الآية (١٣) من سورة "المؤمنون" نكرة .

(النُّشْأَةُ الْآخَرَى) .. أي الإيجاد و الخلق ، و البعث مرة أخرى ، وكلمة الْآخَرَى .. إشارة إلى نشأة سابقة ، و هي التي تدل عليها الآيتان السابقتان (٤٥ ، ٤٦ النجم) ، من خلق الإنسان من نطفة .. إلخ . و الأخرى ... مؤنث الآخر ، أي أنها النشأة الأخيرة التي لا نشأة بعدها .

و الموضع التالي - كذلك - توظف فيه (النطفة) ، لبيان طبيعة خلق الإنسان ، في سياق الامتنان عليه بهذا الخلق ، و منحه نعمة السمع و الإبصار و الهداية .
يقول تعالى : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [الإنسان : ٢]

هذه هي الآية الثانية من سورة الإنسان ، و تعد السابقة عليها تمهيدا ، و توطئة و هي قوله تعالى :

﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾ [الإنسان : ١]
لذلك ترد الآية [٢] موضع الدراسة ، لتوضح و تفصل ، كيف أن الإنسان لم يكن شيئا مذكورا ، فهي بمنزلة التوضيح ، و التفسير للآية [١] . من بيان لعدمية الإنسان ثم الخلق و الإيجاد .

تتصدر الآية بالجملة الاسمية المؤكدة بأن ، بدالاتها على الثبوت و الاستمرار ، ثم الفعل الماضي (خلقنا) بدلالة الماضي على التحقق الفعلي . أضف إلى ذلك إسناده لـ (نا) العظمة ، كل هذا من شأنه الإقرار و التوكيد . (الْإِنْسَانِ) ... بصيغة التعريف ، لاستغراقها للجنس الإنساني كله ، باستثناء آدم و عيسى عليهما السلام ...

(مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ .....) .. من للدلالة على بدء الخلق من هذه النطفة ، أَمْشَاجٍ جمع مِشْجٍ ... و مَشْجِه : أي مَرْجَةٌ و خَلْطَةٌ .^(١)

(١) انظر بصائر ذوي التمييز/ جـ ٤ / ص ٥٠٨ ط . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

و معنى هذا أن المقصود بأمشاج : أخلاط فقله تعالى :

﴿ .. مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ .. ﴾ أي مختلطة . (١)

يقول الراغب : " أي من أخلاط من الدم ، و ذلك عبارة عما جعله الله تعالى بالنطفة من القوى المختلفة . " (٢)

و قوله تعالى : (أمشاج) صفة لنطفة .. و هنا لفظة لغوية ، هل يوصف المفرد " نطفة " بالجمع " أمشاج " ؟

يرى الإمام جابر الله الزمخشري ، أن لفظ " أمشاج " ليس جمعا . إنما هو مفرد ، و على ذلك يكون وصف النطفة به طبيعيا ، لا تأويل فيه ...
يقول صاحب الكشاف : " نطفة أمشاج ، كبرمة أعشار " (٣).

ولكني أميل إلى اعتبارها جمعا ، على ظاهر لفظها ، على وزن " أفعال " للقلة . واستند في ذلك لما ورد في لسان العرب ، من اعتبارها جمعا ، مثل يتيم و أيتام . (٤)
وتأويل وصف المفرد بالجمع حينئذ ، يكون باعتبار ، أن النطفة فيها العديد من الخواص و الصفات ، و التي عرفت في العلم الحديث باسم (الجينات الوراثية) . حيث تحمل هذه الجينات الصفات الوراثية ، من الآباء لتتقلها إلى الأبناء وعلى هذا التأويل ، لا مانع من وصف " نطفة " ، بالجمع " أمشاج " على معناها وخواصها - والله أعلم - .

(١) انظر بصائر ذوي التمييز ج٤ ص٥٠٨ ط / المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

(٢) المفردات في غريب القرآن . ص٤٧١ ط / المكتبة التوفيقية .

(٣) الكشاف مجلد ٤ ص١٩٤ ط / دار الفكر .

(٤) انظر لسان العرب مجلد ٩ مادة " مشج " ص٤٩٥ ط . دار إحياء التراث العربي . بيروت .

(نَبِّئِيهِ) ... فيما يبدو أن هذه الجملة الفعلية ، تعليل لما قبلها ، أي أن من أسباب خلق الإنسان ، الابتلاء ، بعد أن منحه الله العقل ، وأصبح يتحمل أمانة التكليف . وطبيعة هذا الابتلاء تتضح من قوله تعالى في الآية اللاحقة عليها :

﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان : ٣]

وجملة (نَبِّئِيهِ) في موقع الحال ، فحاله أن الإنسان مبتلى ومكلف ، فلم يُخلق ليترك سدى . وفي جملة (نَبِّئِيهِ) إشارة لطيفة إلى البعث .. فالابتلاء يتحتم عليه الجزاء ، والجزاء يوم البعث ، لترى كل نفس ما قدمت .

﴿ ... فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ... الفاء عطف للتعقيب .. (جَعَلْنَاهُ) .. تحول الأسلوب من الفعل (خلقنا) إلى (جعلنا) ، يعد لفظة لغوية ، فمن عجائب هذا البيان الرفيع ، الدقة المعجزة في اختيار كل لفظة في مكانها ، بحيث لا يصلح غيرها .. فالخلق هو الإيجاد من عدم ، ولذلك حرص كثير من العلماء ، ألا ينسب فعل الخلق إلا لله عزوجل ، لأنه إيجاد على غير نظام سابق ، إيجاد من لا شيء ، ولهذا كانت أدق مع الإنسان في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ... ﴾

أما (الجعل) ... فالأمر مختلف ، لأن الجعل ، هو إيجاد شيء من شيء آخر .. أو صيرورة شيء من آخر .. لأن الله صيّر الإنسان ، سميعا بصيرا ، بعد خلقه .. فهو إيجاد من موجود . (١)

(سَمِيعًا بَصِيرًا) ... صيغتي مبالغة بوزن " فعيل " ، للدلالة على عظيم قوى الإدراك التي منحها الله عزوجل للإنسان ، من خلال حاستي السمع والبصر ، وبهما يتحصّل العلم والمعرفة ، ويصح التكليف وتحمل أمانته .

(١) انظر الفرق بين الخلق والجعل في الكشاف / مجلد ٢ / ص ٣ / ط . دار الفكر .

والملاحظ أن الأسلوب القرآني ، دائما يُقَدِّم حاسة السمع على البصر .. فهذه ظاهرة في القرآن الكريم ، لا خلاف عليها .. وهي وجه من وجوه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم . الذي نزل منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام ، على عقول بدوية بسيطة ، لا تفطن تلك الحقائق العلمية ، التي تتكشف يوما بعد يوم ، لتثبت صدق هذا الوحي ، وصدق مبلغه صلى الله عليه وسلم . وأقصد بذلك تأكيد علم الأجنة ، على أن حاسة السمع ، أسبق من حاسة البصر ، في الخلق والتكوين .. فسبحان الله العظيم .

أما الموضع الأخير في هذا الجزء من الدراسة ، فهو قوله تعالى :
﴿ قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ * مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ * ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ * ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ * ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴾
[عبس ١٧ : ٢٢]

يتضح أن (النطفة) في هذا الموضع - أيضا - هي المحور ، والآيات تخدم قضية البعث والنشور ، من خلال بيان خلق الإنسان ، من نطفة مهينة حقيرة ....
تتصدر الآيات بدعاء خشن بالموت والهلاك ﴿ قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ... ﴾ ..
ومما لا شك فيه ، أن الدعاء هنا ليس على ظاهر معناه ، لأن ذلك لا يناسب مقام الألوهية والربوبية ، وأغلب الظن أنه لتحقير شأن هؤلاء الكافرين ، وتهديدهم بالخروج من رحمة الله .

وعلى قصر هذه الآية وإيجازها ، إلا أنها تُعد غاية في الإعجاز .. فهي بكلمات قليلة بسيطة ، وجهت لهؤلاء المعاندين في الوجدانية ، خطابا مرا غليظا ، يدل على شدة غضب الله عليهم .

(قُتِلَ) ... بصيغة المبنى للمفعول ، لعدم أهمية العلم بالفاعل ، فالمقصود دلالة هذا الدعاء ، على اللعن والطرود من رحمة الله . (الْإِنْسَانُ) ... معرفة بأل الجنس للتغليب فليس كل إنسان كافر ، ولكن معظم من بنى الإنسان كافر جاحد ، فالاستغراق هنا على سبيل التغليب ، لا على ظاهر معناه ، من استغراق الجنس البشرى كله .

(مَا أَكْفَرَهُ) ... أي ما أعظم وأشد كفره .. وقد تم التعجب من الفعل (كفر) مباشرة ، ودون واسطة ، للدلالة على عظم هذا الكفر والجحود ، فلا فاصل ولا واسطة . وقد أفادت هذه الصيغة ، التعليل لما قبلها ، أي للدعاء في قوله تعالى : ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ ... ﴾ .

(مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) ... إنشاء للاستفهام ، وهو بمثابة التفتيد ، والدحض لكفر وتعالى هؤلاء الجاحدين ، وكأن المعنى : لماذا تتعالون وتتكبرون ؟ ألا تعرفون أصل خلقكم ؟ وأرى أن الاستفهام في هذا المقام ، ليس للتشويق كما قال بعض المفسرين . ولكنه - والله أعلم - للتوبيخ والتقريع . وهذا أدق وأليق بالسياق السابق ، واللاحق على هذه الآية . (شَيْءٍ) ... نكرة للتحقير ، وإبراز أن هذا المخلوق المتعالي المعاند ، قد خُلِقَ من شيء هينٍ حقير .

(مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ) ... إجابة للاستفهام السابق ، بصورة سريعة ومباشرة ، لإبراز هوان نشأته وخلقته . (مِنْ نُطْفَةٍ) .. تقديم الجار والمجرور ، للاهتمام بما فيه بداية الخلق وهو النطفة ، لأنه أدخل في باب الاستدلال على البعث ، من خلال التأمل في خلق الإنسان . من نطفة في المرة الأولى ، فالإعادة عليه سبحانه أهون .

(مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ) ... إيجاز معجز لمراحل الخلق ، وحُذف ما بين النطفة والتقدير . وهذا أولى بالسياق ، لأن المقام ليس لبيان ، وتفصيل أطوار الخلق ولكنه مقام الاستدلال على البعث والإحياء ، من خلال هذا الخلق الأول .
وتتكرر (نُطْفَةٍ) ، يتناسق مع تتكرر (مِنْ أَيِّ شَيْءٍ) في الآية السابقة عليها . وهي تأكيد على هوان وحقارة شأن هذه النطفة .

وفيما يبدو للبحث ، أن تكرار الفعل (خلقه) ، له دلالتان إحداها معنوية ، والأخرى إيقاعية صوتية ، أما الأولى :
فهي التأكيد على أن هذا الصنع العجيب الدقيق المسمى بالإنسان ، هو صنيعة ربه فقط . وبالتالي لا يجب التوجه بالعبادة ، والامتثال إلا له سبحانه .
وأما الثانية :

فهي ذلك الإيقاع والنغم الصوتي ، المتوازن بين الآيتين . ولو فُرض وحُذف الفعل من الآية الثانية فأصبحت (مِنْ نُطْفَةٍ .... فَقَدَّرَهُ) .. لفقدت الآيات نغما متوازنا رخيمًا ....

(فَقَدَّرَهُ) ... الفاء للعطف ، قَدَّرَهُ ... فعل ماض بصيغة (فعل) بداللتها على المبالغة والتكثير في الفعل . لذلك فهي إشارة إلى عظم ودقة صنع الله .. فكل شيء مقدر وموزون ، وهي على غرار قوله تعالى :

﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان : ٢]

ثم يعدد الأسلوب القرآني - بعد هذه الآية - كثيرا من النعم ، التي اختصها الله بعباده . وهي في مجملها دليل على وحدانية الخلق ، واستدلال على النشأة الأخرى والبعث . ومن هذه النعم هداية الله عزوجل للإنسان ، وتيسير السبل له لتعمير هذه الأرض . وذلك في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ ﴾ [عبس : ٢٠] ...

من خلال العطف بـ (ثم) للدلالة على التراخي الرقبي ، وارتقاء الإنسان في درجات التكليف ، احتراماً لعقله وملكاته الفكرية ، التي هيئها الله له ، وأكرمه بها وإيماءً إلى قوله تعالى : (فَقَدَّرَهُ) ..

ومن هذه النعم كذلك ، الإمامة في قوله تعالى :

﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ [عبس : ٢١]

وقد يتعجب البعض ، من جعل الإمامة والإقبار نعمة !!

والمأمل في الأمر ، يجد أنهما بالفعل من أجل النعم .. فما قيمة تخليد الإنسان في دنيا ليست دنياه .. بعدما يتغير كل ما حوله ، ومن حوله ، ويصبح غريباً في زمن غير زمنه ، ويصيبه المرض والملل والإحساس بالغربة . ألا يعد الموت نعمة في مثل ذلك ؟! ولعل ذلك ما دعا زهير بن أبي سلمى أن يقول في معلقته :

سَمِمْتُ تَكَالِيفَ الْحَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ   ثَمَانِينَ حَوْلًا لَا أَبَالِكَ يَسَامُ (١)

والإقبار كذلك نعمة من الله .. فهو تكرمة للإنسان ، بحيث لا يُترك جسده بعد الموت للسباع والهوام والجوارح .

ثم تصل الآيات إلى الهدف المقصود منها ، وهو إثبات الإحياء والبعث ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴾ [عبس : ٢٢] كناية عن النشور والبعث للحساب .

ومن خلال ما تقدم يتضح كيف كانت " النطفة " ، محورا أساسيا في البرهنة والاستدلال على أصول خلق الإنسان ، وبيان هوان تلك النشأة على الله ، من هذه النطفة الحقيرة ، التي خلق منها الإنسان ، وأعزه الله بأن نفخ فيه من روحه . كما كانت مثالا واضحا في إمكانية البعث والإحياء ، والإقرار بالوحدانية .

(١) شرح المعلقات السبع / للزوزني / ص ٨٦ .

وهناك مواضع أخرى في القرآن الكريم ، أشارت إلى توظيف " النطفة " لبيان بدء خلق الإنسان ، والاستدلال على البعث ، ولكن ليس بصريح لفظ " نطفة " ، بل بتعبيرين آخرين هما : الماء المهيّن ، والماء الدافق ، كما في قوله تعالى :

﴿ ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [السجدة ٦ : ٩]

وكذلك قوله تعالى في المرسلات : ﴿ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ * فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ * فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴾ [المرسلات ٢٠ : ٢٣]

وكذلك قوله تعالى في سورة الطارق :

﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ * إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾ [الطارق ٥ : ٨]

وفي القرآن كله ، لم يُذكر لفظ (ماء مَّهِينٍ) إلا مرتين ، وهما الموضعان السابقان ، وكذلك لم يرد (ماء دَافِقٍ) ، إلا في سورة الطارق ، الموضع السابق ... والتساؤل هنا ، لما عدل الأسلوب عن لفظ " نطفة " صريحا ، حيث وردت اثنتي عشرة مرة ، تم تحليل معظمها ، بما يخدم هدف تلك الدراسة ، إلى التعبير بالماء المهيّن ، والماء الدافق عن بدء عملية التناسل ؟

لقد حاولت وبحثت في هذا الأمر ، فوجدت - والله أعلم - أن العدول إلى التركيب اللفظي (ماء مَّهِينٍ) في سورتي السجدة والمرسلات ، وكذلك إلى (ماء دَافِقٍ) في سورة الطارق .. هو نوع من التنوع اللفظي ، لإبراز حقيقة معنى النطفة فالمعروف أن النطفة " ماء الرجل " ^(١) ، ولكن صفة هذا الماء لا تتضح من اللفظ المجرد " النطفة " ... ولذلك كان التعبير بلفظ (ماء مَّهِينٍ) واضح الدلالة والصفة لبيان طبيعة هذا الماء ، فهو ماء حقير مهين ...

(١) لسان العرب / ج ١٠ / ص ١٨٧ / ط. دار إحياء التراث العربي . بيروت .

وقيمة الوصف ، مهمة جدا في إبراز قضية التوحيد والبعث ... لبيان حقارة وضالة بداية هذا المخلوق المكابر المعاند ... كما أنها تؤكد على إمكانية خلقه وإعادة خلقه من جديد للحساب .

(مَهِين) ... صيغة مبالغة على وزن فعيل .. دلالة على شدة حقارة هذا الماء ، و (مَاءٌ مَهِينٌ) : أي ماء قليل ضعيف . (١)

وكذلك (ماء دَافِقٍ) ... وصف لطبيعة هذا الماء الدافق ، التي قد لا تستوعبها كلمة " نطفة " ... ولهذا أثر ذلك التركيب اللغوي (مَاءٌ دَافِقٍ ...) لبيان صفتيه وطبيعته ، وخاصة أن هناك وصفا آخر يلحق به ، وهو قوله تعالى : ﴿ .. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ .. ﴾ ... وهو من باب الإعجاز المعجز .. لأنه إشارة بسيطة وموجزة ، لعملية التناسل بين الرجل والمرأة .

(الصُّلْبِ) : هو فقرات ظهر الرجل . و (والتَّرَائِبِ) : جمع : تربية ، وهى : ضلوع الصدر . (٢) عند المرأة والرجل .

وفى هذا إشارة عظيمة ، لما أثبتته الطب الحديث بعد ذلك ، من حقائق تؤكد هذه الآيات العظيمة .. حيث ورد في كتاب علم تشرح الأجنة ، للأستاذ الدكتور / محمد توفيق الرخاوى ما ترجمته :

أن الخصيتين أول نشأتها ، في أعلى تجويف بطن الجنين ، فوق جدار البطن الخلفي ، ولكنها تضطر إلى النزول حتى تصل إلى أسفل داخل الصفن . وفيما يلي نص ذلك كما ورد في كتاب د / الرخاوى :

" The testis develops high up on the posterior abdominal wall " but has to descend to lie in the scrotum" (3)

(١) انظر لسان العرب مجلد ٩ ص ٥٩٦ مادة " مهين " .

(٢) المفردات في غريب القرآن . ص ٨١ ، المكتبة التوفيقية .

(3) كتاب EMBRYOLOGY د / توفيق الرخاوى . ص ١٢٢ / ط / الأهرام / القاهرة ١٩٧٧ .

ومعلوم أن جدار البطن الخلفي ، هو مكان العمود الفقري (الصلب) ، وأعلى تجويف البطن ، هو ما يتميز في الجنين بعد ذلك إلى تجويف الصدر ، ويحده من أعلى عظام الصدر (الضلوع) .. والتي عبر عنها الأسلوب القرآني بالترائب .

وفي ضوء ذلك نجد الآية الطارق دلالة خاصة ، لما فيها من إشارة علمية دقيقة .. ما كانت تستوعبها العقول البدوية ، عندما نزل القرآن . ولكنه الأسلوب المعجز ، والمعنى الخالد ، الذي يعبّر من زمان إلى زمان ، ليمدنا في كل مرحلة ، وفي كل زمن ، بوجه ، بل وجوه من فضائل إعجازه ...

وصدق القول : " بأن كل ما هذه سبيله من الآيات العلمية في القرآن الكريم فأنت لابد واجد فيه من قوة المعاني ، أكثر مما في العقل العربي ، من قوة الفهم وقوة التعبير ؛ لتكون قوة الدلالة فيه يوم تنهياً للأمم وسائلها العلمية ، دليلاً من أقوى أدلة الإعجاز". (١)

---

(١) انظر إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، مصطفى صادق الرافعي ص ١١٦ / ط / مكتبة الإيمان بالمنصورة .

ج - توظيف " الطين " في بيان كفر وعناد إبليس :

سبق في هذا المبحث بيان ، كيفية توظيف " الطين " للاستدلال على البعث والحساب ، وإمكانية خلق الإنسان من العدم ، ومن ثم الاستدلال على الوجدانية ، وإقرارها لله سبحانه وتعالى ، فهو وحده الجدير بالعبادة ، المستحق للثناء والحمد .

وفي هذا الجزء من المبحث ، نبين غرضاً آخر من أغراض " توظيف الطين " كعنصر كوني ... حيث وُظِفَ هذا العنصر ، لبيان جحود إبليس واستعلائه على ربه وكفرانه بالنعمة ، وعناده لله عز وجل .

وقد ورد ذلك في ثلاثة مواضع هي :

- ١- ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف ١١ : ١٢]
- ٢- ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ [الإسراء : ٦١]
- ٣- ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [ص : ٧٦]

العرض الموضوعي :

يدور المعنى في المواضع الثلاثة السابقة ، على تعالى إبليس ، ورفضه السجود لآدم ، بعدما أمره الله تعالى بالسجود .. معللاً ذلك ، بأنه خلق من نار ، بينما خلق آدم من الطين ، ظناً منه أن خلقته أشرف ، ومنزلته أعلى ...

التحليل الفني : عند تتبع الآيات نلاحظ ما يلي :

١- أن الآيتين ١٢ من " الأعراف " ، و ٧٦ من " ص " تكررنا فيهما هذه العبارة :
﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ .
وأرى أن هذا التكرار ورد لفائدة ، وهى التأكيد على تبجح إبليس وعناده ،
وتعالىه على ربه ، واعتزازه الباطل بنفسه ، نجد هذا واضحا في التعبير بضمير
المتكلم البارز (أَنَا) ملحقا به اسم التفضيل (خَيْرٌ) ، ثم المقارنة المتعالية بقوله :
﴿ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ .

٢- استعمال لفظ " الطين " في المواضع الثلاثة ، بصيغة النكرة .. بما يدل على
ازدراء إبليس لهذه النشأة وحقارتها.

٣- إيثار طور الطين دون غيره من الأطوار السبعة لخلق الإنسان ... لأن السياق
في الآيات ، عن الإنسان الأول " آدم " عليه السلام ، وخلق آدم ، كان من
التراب والطين .. ولذلك كانت المقارنة التي عقدها إبليس ؛ كلها بلفظ الطين ...
لأنها هي الواقع الفعلي المشاهد له آنذاك .

تعقيب :

قد أُشير إلى عملية الخلق - كذلك - بالحمأ المسنون ، حيث عبر الأسلوب القرآني عن خلق آدم بالصلصال والحمأ . عدولاً عن الطين والتراب ...

ولم يرد بهذا اللفظ إلا في ثلاثة مواضع ، كلها في سورة " الحجر " ، بخلاف آية وحيدة ذكر فيها الصلصال فقط في سورة " الرحمن " ، على النحو التالي :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴾ [الحجر : ٢٦]
 ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴾
 [الحجر : ٢٨]

﴿ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجِدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴾
 [الحجر : ٣٣]
 ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴾ [الرحمن : ١٤]

المبحث الرابع

توظيف الأنعام و الحيوان و الطير و الحشرات

في الأسلوب القرآني

من عظمة هذا الكتاب المعجز ، أنه يربط ربطاً دقيقاً ، و عميقاً بين ما ورد فيه، وبين الإنسان ، و طبيعة الحياة التي يعيشها .
فنجد الأسلوب القرآني ينسج خيوطاً متشابكة ، بين مفردات الطبيعة من حول الإنسان ، و يوظفها لبيان بعض المعاني والأغراض.

ولذلك نجد الأسلوب القرآني ، يحتفي احتفاءً عظيماً ، بتوظيف بعض مفردات الطبيعة ؛ لبيان كثير من المعاني ، التي تضمنها هذا الكتاب المعجز ... و من أمثلة ذلك ، هذا المبحث الذي بين يدي الدراسة ، فهو يتطرق إلى مجموعة من الحيوانات والطيور و الحشرات ، التي ورد ذكرها في التعبير القرآني لخدمة بعض المعاني.

ونعتمد في هذا الجزء من الدراسة - بمشيئة الله - على رصد هذه الظاهرة ، ثم بيان الغرض الذي أشارت إليه ، و كيف تم توظيف هذه الكونيات في إبرازها ...
ويبدأ البحث بالأنعام و الحيوان ، ثم الطير ، ثم الحشرات .

أ- توظيف " الأنعام و الحيوان " لبيان بعض أغراض القرآن :

في هذا الجزء من البحث ، يتم رصد هذه الظاهرة ، مع بيان لأسماء هذه الحيوانات ، وتوضيح الأغراض التي وظفت في عرضها . وكيف كان الأسلوب القرآني ، دقيقا وعميقا في بيان دلالة هذه المفردات الكونية ، الدالة على عظيم خلق الله و طلاقة قدرته ...

وقد أثرت الرصد لهذه الظاهرة ، عن طريق الترتيب الألف بائي للحروف ، أي أبدأ بالحيوانات التي وردت على حرف الهمزة ، ثم الباء و هكذا ... ما تيسر ذلك ...

(١) الهمزة : " الإبل "

ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم كله مرتين ، إحداهما في سورة الأنعام الآية (١٤٤) ، والأخرى في سورة الغاشية الآية (١٧) ... أما الموضع الأول فهو قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الْإُنثَيْنِ ۖ ﴾ [الأنعام : ١٤٤] .

التحليل الفني :

و الإبل .. اسم جنس لا مفرد له ، و المقصود بقوله تعالى : (اثْنَيْنِ) الجمل و الناقة ، و قد ورد هذا اللفظ في سياق ذكر مجموعة أنعام أخرى ، لإبراز قضية مهمة جدًا ، تتصل بتحليل ما حرمه بعض المشركين . يقول تعالى :

﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الْإُنثَيْنِ أَمْآ اَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإُنثَيْنِ نَبِّؤُنِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الْإُنثَيْنِ أَمْآ اَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإُنثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام ١٤٣ : ١٤٤] .

والمعنى الذي يوضحه لفظ " الإبل " ، و غيره من الأنعام فيما سبق ، هو: قول بعض مشركي الجاهلية - بغير علم - بتحريم بعض الأنعام ، مثل الضأن و المعز والإبل و البقر ، فاحتج الله عليهم ، و أنكر هذا في سورة الأنعام حيث سميت السورة بذلك ، لما ورد فيها من ذكر هذه الأنعام ، حيث ذكر لفظ الأنعام بها ٦ مرات .
و قد وظفت هذه الأنواع الأربعة ، لإنكار زعمهم بتحريمها و بيان استحلالها ، ليست هي فقط ، بل كذلك ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين .
و جدير بالذكر ، أن العرب قد اختصت الإبل بلفظ الأنعام ؛ لكون الإبل عندهم أعظم نعمة . ثم ألحقت باللفظ البقر و الغنم .. و لكن لا يُطلق عليها لفظ أنعام إلا إذا كان الإبل من بينها أو في جملتها .^(١)

أما الموضع الثاني فهو في سورة الغاشية في قوله تعالى :

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ [الغاشية: ١٧]

وردت هذه الآية في سورة الغاشية - بعد مجموعة من الآيات ، تتناول التذكير بالقيامة ، و بيان مقام الصالحين و الطالحين .. و قد عَقِبَ بالآية موضع الدراسة ، على هؤلاء الطالحين الذين لا يتدبرون آيات الله في كونه ... ولا يتأملون عجب صنعته في خلقه ... لذلك وردت هذه الآية ، يتلوها ثلاث آيات أخرى لبيان المعنى ذاته ... و أقصد بذلك التوحيد ، من خلال الاستدلال بعظيم مخلوقات الله ، بتدبر آياته الواردة في قوله تعالى :

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ [الغاشية ١٧ : ٢٠]

(١) انظر المفردات في غريب القرآن للراغب / ص ٥٠١ / ط المكتبة التوفيقية .

التحليل الفني :

و تصدر الآية بالاستفهام الإنكاري (أَفَلَا يَنْظُرُونَ) ، لاستتكار ما هم فيه من غفلة و جهل . و الفعل (ينظرون) بصيغة المضارع ، للدلالة على أن العبرة بعجيب الخلق قائمة مستمرة ، و ما عليهم إلا النظر ، ولكن ليس مجرد الرؤية والإبصار ، بل نظر التدبر ، الذي يصل بهم إلى منزلة الاستدلال ، ثم الاهتداء ، والتصديق بالبعث و الجزاء و الحساب .. و الإيمان بتفرد الخالق الواحد لا شريك له.

(إلى الإبل) ... تعدية الفعل " ينظرون " بحرف الجر " إلى " ، إشارة إلى إنعام النظر ، للاهتداء إلى الله ، من خلال التدبر و التأني في دقائق المنظور إليه . و " الإبل " اسم جنس معرف بأل العهدية ، فهي " الإبل " المعروفة لديهم ، ولكنهم لا يتدبرون ولا يتأملون في بديع و دقيق صنعها ... و قد تكون " أل " للاستغراق ، أي شمولية كل جنس الإبل ، و إن كنت أرجح كونها للعهد أولى و أدق - و الله أعلم .

و مما يلفت الانتباه تقديم " الإبل " ، على معجزة مبهرة مثل السماء ، و كذلك الجبال و الأرض .. في قوله تعالى : ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ [الغاشية ، ١٨ : ٢٠] .

فلماذا أثر الأسلوب هذا التقديم ؟ أرى - و الله أعلم - أن هذا التقديم لفظة معجزة للأسلوب القرآني ؛ و ذلك لأن هذا القرآن نزل على العرب البدو ، وهم أعلم الناس و أعرفهم بالإبل ، و خواصها و فوائدها آنذاك ... فمنها معاشهم ، و بها ظعنهم ، و هي كذلك تحمل أثقالهم ، و ينسجون من أوبارها بيوتهم ..

وذلك كله عبر عنه الأسلوب القرآني في قوله تعالى :
﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ [الأنعام : ١٤٢]
وكذلك قوله تعالى :

﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [النحل : ٥]
وكما سبق الإشارة ، أن لفظ الأنعام عند البدوي ، يختص في أول معنى له
بالإبل. ^(١) ولكثرة و تعدد فوائد الإبل الملموسة المحسوسة للإنسان البدوي العربي،
ورد ذكرها متصدرة تلك الآيات الكونية ، من سماء و جبال و أرض ...
و كذلك لعجيب خلقها ، و عظمتها ، فقد " خلقها الله ، خلقا عجيبا بقوة فوائدها
ويسر بركها ؛ لتيسير حمل الأمتعة عليها ، و جعل أعناقها طويلة قوية ، ليتمكنها
النهوض بما عليها من الأثقال ، بعد تحميلها أو بعد استراحتها في المنازل ،
والمبارك ، و جعل في بطونها ، أمعاء تخزن الطعام و الماء ... " ^(٢)
ومذا ما يؤكد قوله تعالى : ﴿ ... كَيْفَ خَلَقْتُ ... ﴾ ، فهي إشارة أسلوبية
لعظيم هذا الخلق ، و بيان دقيق و عجيب صنع الله فيه .

وقد بُني الفعل " خَلَقْتُ " للمفعول ، للعلم بالفاعل ، وكذلك لعظمته وتعالیه .
ومن خلال ما تقدم ، نلاحظ أن لفظ " الإبل " قد ورد لأمرين :
الأول : في بيان ما أحله الله من لحوم الأنعام ، و دحض مزاعم المشركين ، في
تحريمها . و إرجاع الأمر في ذلك ، لله عزوجل .
والثاني : إبراز عقيدة التوحيد ، و الإقرار بعظمة الخالق ، و التوجه إليه وحده
بالعبادة و الخضوع ، بعد تأمل وتدبر عجيب خلقه .

(١) انظر بصائر ذوي التمييز/ ج٥ / ص٩٠ ، ٩١ / ط . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

(٢) التحرير و التنوير / مجلد ١٥ ج٣٠ ص٣٠٥ / ط . دار سحنون / تونس .

(٢) "الباء" في : "البغال - بقرة - البقر - بقرات" :

أولا : "البغال" : وردت هذه الكلمة ، مرة واحدة في الأسلوب القرآني في قوله تعالى :

﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

[النحل : ٨]

وقد وردت هذه الآية ، في سياق مجموعة من الآيات ، تتناول بيان فضل الله وإنعامه ، على عباده بكثير من النعم ، وسميت سورة النحل كلها ، بسورة " النعم " لما ورد فيها من تعدد لهذه النعم .. وهذه الآيات التي وردت فيها ، تبدأ بقوله تعالى :

﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل ٥ : ٨]

التحليل الفني :

تعتبر هذه الآيات ، محفلاً عظيماً لبيان عظيم فضل الله ، تصدرت فيه الآيات بلفظ " الأنعام " معرّفاً مجموعاً ، لبيان عظيم فوائدها ، و جليل منافعها .. و لم يكتفِ الأسلوب بذكر تلك المنافع ، بل راح يلفت الحس البشري ، إلى تأمل ما فيها من جمال الهيئة ، و المنظر و الخلقة ، في قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ .

وكان في ذلك إشارة دقيقة ، و جميلة إلى إعلاء جانب الروح ، و الحس والتذوق . بعد الإشارة إلى المنافع و المكاسب المادية من دفء و طعام و شراب .

و قد جاء الأسلوب ، واضحا في إشارته إلى ذلك ، من خلال الأداء القرآني بلفظ صريح في هذا الشأن ، و هو " جمال " ، و تقديم الجار و المجرور " لكم " للفت الانتباه ، و بيان خصوصية الأمر بالبشر ، امتنانا عليهم و تكريما لهم .
وبعد الامتتان على بني الإنسان ، بهذه الأنعام و فوائدها المادية و المعنوية ، انتقل الأسلوب إلى بيان نعمة أخرى ... و هي إيجاد ، و خلق هذه الحيوانات لمنفعة الإنسان ، و ذلك في قوله تعالى : ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ .... ﴾
و التقدير : و خلق لكم الخيل .... فالفعل المقدر : " خلق " ، يفهم من الفعل المذكور في قوله تعالى : ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا .. ﴾
(وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ..) .. البغال جمع بغل .

و البغل : المتوكّد من بين الحمار و الفرس . ^(١) وقد وردت معرفة بآل العهدية ، أي أنها معهودة للعرب ، معروفة عندهم . " لتركبوها " .. بيان لعلة خلقها ، من أن هذه المخلوقات ، خلقت للانتفاع بها من حيث الركوب ، و الانتقال بها من مكان إلى مكان . و " زينة " .. لفظة أخرى للجانب الجمالي ، بعد الحسي و النفعي .. تأكيدا من الأسلوب القرآني ، على الاهتمام بإزكاء الحس الجمالي و الذوقي ، و تؤكد على أن القرآن الكريم ليس كتاب دين - فقط - بل هو دستور شامل، لكل مناحي الحياة .

وهكذا رأينا كيف وُظف لفظ " البغال " ، و غيرها مثل الخيل و الحمير ، لبيان نعم الله على الإنسان ، و الامتتان عليه بهذه الفضول ... و هذا في واقع الأمر يخدم أمراً آخر وهو عقيدة التوحيد ... لأن دلالة السياق بذكر كل هذه النعم على الإنسان، تعمّق حجم جحوده ، و عناده عندما يتوجه بالعبادة لغير الله .. و تُبرز صورة الكفر واضحة المعالم منفرة . و كأن الآيات بما فيها من نعم ، إشارة لطيفة للتوجه لصاحب الفضل ، و الإقرار له بالوحدانية و الألوهية .

(١) المفردات في غريب القرآن / ص ٦٥ / ط . المكتبة التوفيقية .

ثانيا : " بقرة - البقر - بقرات " :

ورد لفظ " بقرة " في القرآن ٤ مرات ، في الآيات من (٦٧ : ٧١) من سورة البقرة، و ورد لفظ " البقر " بالجمع و التعريف ثلاث مرات . الأولى في سورة البقرة الآية (٧١) ، و الثانية و الثالثة ، في سورة الأنعام الآية (١٤٤ : ١٤٦) أما لفظ " بقرات " بصيغة الجمع ، فقد ورد في سورة يوسف الآيتين (٦٨ : ٦٩) و تفصيل ذلك و بيان توظيفه فيما يلي .

التحليل الفني :

* لفظ " بقرة " ... ورد هذا اللفظ في سورة " البقرة " ، و قد سميت بهذا الاسم لإيراد قصة بقرة بني إسرائيل بها . فاللفظ قد استخدم لتسمية سمورة كاملة ...

والغرض الذي وُظف اللفظ من أجله : بيان عناد و كفر و لجاجة بني إسرائيل و تطاولهم على نبي الله " موسى عليه السلام " ، و توقفهم عند أمور تعنتية ، لا هدف لها .. و ذلك في المواضع الآتية :

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ * قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ * قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْتُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ * قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ * قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِئَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْنَا بِالْحَقِّ فَدَبَّحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة ٦٧ : ٧١]

ملاحظات على الآيات :

١- تنكير لفظ " بقرة " في الآيات السابقة ، فلماذا أثر الأسلوب صيغة النكرة ،
وعدل عن التعريف ؟

و فيما يبدو للبحث أن صيغة النكرة ترسخ و تعمق ، الدلالة المقصودة من
هذه الآيات .. من بيان تعنت ، ولجاجة بنى إسرائيل ، فإله عزوجل ، لم
يضيق عليهم ، و لم يحدد لهم صفات هذه البقرة - في بداية الأمر -
وصيغة النكرة هي الأكثر استيعابا لهذا المضمون، و الأعظم دلالة على
العموم ، دون التحديد .

٢- صيغة الإفراد ... حيث ورد اللفظ ، بصيغة المفرد في الآيات السابقة ، عدا
الآية (٧٠) . وذلك على وجه التحقيق ، فالأمر بالفعل ، يتطلب ذبح بقرة
واحدة فقط ؛ لذلك كان التعبير بالإفراد ، هو المقصود ، و هو الأكثر طواعية
ويسراً بالنسبة لهم ، ولكنهم مع ذلك تعنتوا و لجوا في الأمر .

٣- عدول الأسلوب القرآني عن صيغة الإفراد و التنكير ، إلى الجمع
والتعريف ، في الآية (٧٠) ... وذلك - و الله أعلم - أدق و أكثر اتساقا مع
المعنى المقصود من الآية .. فالجمع ضروري ؛ لأنهم ادعوا ، أن البقر
تشابه عليهم ، و التشابه يقتضى التعدد ، و التعدد لا يتحقق بالإفراد ، بل
بالجمع .

أما التعبير بالتعريف ، ففيه إشارة ، إلى تعنتهم من خلال تضيق الأمر على
أنفسهم بتحديدده .

ومن دقائق هذه الآية ، أن صيغة التعريف على لسان بني إسرائيل ، تساهم في إبراز هذا التعت ، في مقابل إثارة صيغة النكرة ، على لسان موسى عليه السلام أربع مرات ، رغبة في التيسير عليهم.

وفي ضوء ما تقدم ، يتضح أن توظيف لفظ " بقرة " ، قد أوضح و أبان عن طبيعة بني إسرائيل في التعت ، و اللجاجة و سوء الأدب مع الله سبحانه ، و نبيه موسى عليه السلام .

* و كذلك ورد لفظ " البقر " ، في سورة " الأنعام " في الموضعين الآتيين :

﴿ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلَّذَكْرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الْاُنْثَيْنِ أَمْ اَشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيْنِ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَاَصَّاكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴾ [الأنعام : ١٤٤]

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا اَوْ الْحَوَايَا اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِغَنَمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَاِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ [الأنعام : ١٤٦] .

وقد وردت الآية (١٤٤) ، لبيان أمر تم التطرق إليه ، عند دراسة توظيف الإبل، وهو : دحض مزاعم و افتراءات المكذبيين ، بتحريم لحوم الإبل و البقر و الضأن و الماعز ، أو ما يطلق عليها الأنعام . فالسياق لبيان حل هذه الأنعام ، و دحض افتراءات الكافرين بتحريمها .

أما الموضع الثاني وهو الآية (١٤٦) ، فقد ورد لفظ " البقر " في سياق ما كان محرماً على اليهود قبل الإسلام ، حيث حرّم الله عزوجل ، عليهم بعض الأشياء تحريماً مؤقتاً ، و لأسباب خاصة ، و ذلك قبل الإسلام ... و من هذه المحرمات شحوم البقر و الغنم إلا ما كان في الظهر ، و الحوايا أو ما اختلط بعظم .. و قد ورد لفظ " البقر " جمعاً و معرفة .. و إثارة الجمع ، أدق في هذا السياق لأنه يتناول حكماً شرعياً، وهو تحريم شحوم هذا البقر ، و التعريف لاستغراق الجنس ، و نفس القول في لفظ الغنم ، حيث ورد على نفس الصيغة ، بالجمع و التعريف .

أما التعريف ، فالترجيح أن تكون " أل " للاستغراق ؛ أي استغراق و شمول جنس البقر كله ، في إطار تحريم شحومها ... و تقديم قوله تعالى : (وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ..) ، على الفعل (حَرَّمْنَا) ؛ لأهمية المتقدم ، و التفات - لجذب الانتباه إلى الحكم - عن السياق السابق ، حيث بدأ بالفعل ، في قوله تعالى : ﴿ ... وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ ... ﴾ .

أما لفظ " بقرات " ، فقد ورد مرتين، في سورة يوسف ، على النحو التالي :
﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ [يوسف : ٤٣]

﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف : ٤٦]
و الموضوع الذي يوضحه اللفظ هو بيان حالة مصر الاقتصادية ، في تلك الفترة من خلال رؤيا الملك ...

وقد ورد اللفظ بصيغة النكرة ، و الجمع " بقرات " ، وأرى - و الله أعلم - أن إيثار الأسلوب لصيغة النكرة، في هذين الموضعين ؛ لدلالة تلك الصيغة في هذا السياق على تهويل الأمر ، و غموضه ، فهو إشارة إلى السنوات الخصبة ، التي تأكلها سنوات الجوع والجذب ... و في ضوء ذلك تكون النكرة ، هي الأدق والأنسب للسياق .

أما إيثار الجمع " بقرات " دون المفرد ، فلا محيص عنه ، امتثالا لقواعد اللغة في الأعداد ، فالمعدود " سبع " و تمييز العدد من (٣ : ١٠) جمع مجرور بالإضافة.

وفي ظل ما تقدم ، نخلص إلى أن لفظ " بقرة " ، قد وظّف على اختلاف أشكاله من الإفراد و الجمع ، و التعريف و التتكير ؛ لإبراز عدد من القضايا، والمفاهيم ، على النحو التالي :

- بيان تعنت و لجاجة اليهود ، كما ورد في سورة البقرة .
- دحض مزاعم الكافرين ، في تحريم ما أحل الله ، كما ورد في الأنعام آية ١٤٤ أو في بيان تحريم بعض الأشياء ، كما في الأنعام اية ١٤٦ .
- و أخيرا في عرض الحالة الاقتصادية للبلاد في رؤيا الملك ، و تعبير يوسف عليه السلام - لها في سورة يوسف .

-----

٣ - الجيم في : " الجمل " ، " جمالة " :

ورد لفظ " الجمل " على هذه الصورة ، مرة واحدة في القرآن الكريم وهي قوله تعالى في سورة الأعراف :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف : ٤٠]

و ورد مرة أخرى مجموعا ، بلفظ " جمالة " ، في سورة المرسلات في قوله تعالى :
﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ * كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صَفْرٌ ﴾ [المرسلات ٣٢ - ٣٣]

التحليل الفني :

في الموضع الأول ، ورد لفظ " الجمل " مفردا ؛ لإبراز قضية مهمة جدا ؛ وهي استحالة دخول المكذبين للجنة ، و كذلك استحالة تفتح أبواب السماء لهم ...
و قد تم إجلاء هذا المعنى ، و ترسيخه لدى المتلقي ؛ من خلال عرض هذا المشهد في سورة الأعراف . و أهم عنصر فيه " الجمل " و استحالة دخول هذا الجمل بحجمه ، و هيئته المعروفة ، في ثقب إبرة الخيطة (سَمِّ الْخِيَاطِ) .. و بالتالي ترسيخ و تعميق المعنى ، باستحالة دخول هؤلاء المكذبين الجنة ، فالأمر ليس صعبا بل مستحيلا .. و هذه الاستحالة ظهرت ، و اتضحت جلية بهذا المشهد المعروض .

و نلاحظ أن الآية ، قد حرصت على ترسيخ هذا المعنى ، بأكثر من طريقة ، من ذلك تصدرها بالتوكيد (إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا) ، و كذلك صيغة تضعيف الفعل (لَا تُفَتَّحُ) بدلالاتها على المبالغة ، في عدم نوالهم رحمة الله ، المشار إليها بأبواب السماء .
ثم إبراز استحالة ذلك تماما، عن طريق انتقاء دخول الجمل في سم الخياط.

---

* ورد معنى آخر للجمل في هذا الموضع و هو " الحبل الغليظ " واستحالة دخوله في سم الخياط .. انظر لسان العرب / مجلد ٢ / ص ٢٦١ / ط . دار إحياء التراث العربي / بيروت .

و لعل استعارة " الجمل " لعرض هذه القضية ، يرجع ؛ لأنه من أضخم الحيوانات عند العرب .. و هذا مناسب للسياق ؛ لأن المشهد يعتمد على إبراز قمة الضخامة ، في مقابل سَم الخياط ، و بهذا التفاوت الجلي ، تتضح تلك الاستحالة .

و ورد لفظ " الجمل " .. معرّفًا بأل العهدية ، للدلالة على أنه هو ذلك البعير المعروف عند العرب . أما إثثار الأفراد على الجمع ، فأرى أنه أوفى للمعنى ، حيث إن الاستحالة تتحقق بالمفرد ، و تتضح أشد ما يكون الوضوح ، عند تأمل هذا المشهد . فمن غير المنطقي ، أن يستطيع أي جمل الولوج من سَم الخياط .

أما الموضع الثاني فهو قوله تعالى في سورة المرسلات :

﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ * كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ ﴾ [المرسلات ٣٢ - ٣٣]

و الحديث هنا عن جهنم ، و عذاب المنكرين بالبعث ، المكذبين بيوم الحساب . حيث يسبق ذلك الموضع قوله تعالى :

﴿ وَبَلِّغْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ * انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ * انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ * لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِّ ﴾ [المرسلات ٢٨ : ٣١]

فالمقام مقام بيان و تهويل ، لشأن هذا اليوم العصيب على هؤلاء الكافرين ... لذلك يتصدّر موضع الدراسة بالتوكيد بأن ، في قوله تعالى : ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴾ و الشرر ، هو أجزاء النار المشتعلة ، المنطليزة في الهواء ، و لكنه ليس الشرر العادي البسيط ، بل هو يشبه القصور في ضخامته ، و ارتفاعه ، و ذلك التشبيه للتهويل و الترويع .

(كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ) .. تشبيه آخر للترويع ، حيث شبه الأسلوب القرآني الشرر المتطاير المنذفع بالجمال .. و الجمالات .. جمع جِمَالَةٍ ، و الجِمَالَةُ ، جمع جَمَلٍ . (١)

وفي هذا التشبيه ، إشارة إلى عظم هذا الشرر ، و هيئته و لونه ، فهو عظيم مهول ضخيم كالجمال ، و متفرق إلى طوائف متطايرة ، كما تتفرق مجاميع الجمال في سيرها أحيانا .

ثم إن الأسلوب البليغ ، لم يغفل الإشارة إلى اللون ، في قوله تعالى :
(صُفْرٌ) .. فهو لون الجمال ، وكذلك لون اللهب ، و الشرر المتطاير ..

وهذه لفظة معجزة ، من وجوه إعجاز هذا الأسلوب الخالد ، حيث يربط بين الواقع الملموس عند الإنسان ، و بين الغيب غير المرئي ، لتقريب المعنى المقصود إلى الأذهان و النفوس ، بطريقة ميسرة واقعية ، من خلال ما يحيط بهذا الإنسان البدوي ، من عناصر كونية بيئية ، مشاهدة ملموسة مثل الجمال ...

وليس من قبيل المصادفة - تعالى الله - أن يرد لفظ " الجمل " ، أو " جمالات " مرتين في سياق بيان حال أهل النار . فالأول في استحالة دخولهم الجنة ، و الثاني في وصف هذه النار - نعوذ بالله منها - أقول ليس ذلك من باب المصادفة ، بل الأمر أعمق من ذلك ، و إثارة هذا اللفظ ، له عميق الدلالة في نفس العربي والبدوي ، و أهم هذه الدلالات ؛ ضخامة هذا المخلوق . تلك الدلالة ، التي أجلت و أوضحت المقصود من الآيات السابقة ..

أضف إلى ذلك ، إثارة لفظ " الجمل " ، على " الإبل " في هذا السياق ، و أميل إلى تفسير ذلك ، بأن " الإبل " تذكر في سياق النعم ، و الخيرات ...

(١) انظر المفردات / للراغب / ص ١٠٥ / ط . المكتبة التوفيقية .

و الأمر هنا مختلف ، فهو سياق العذاب ، و الوعيد و التهويل ، لذلك أُوثر لفظ " الجمل " . و هذا لا يعنى أن للجمل ، دلالة معنوية ، أو لفظية خاصة على العذاب والوعيد ، بل أن كل ما أقصده أن سعة اللغة ، قد ساعدت في استبعاد لفظ ، الإبل من هذا السياق ، ليظل يحمل دلالة النعم ، و الرحمة والخير .

٤- " الحاء " في : (الحمار - الحوت - الحية)

أولاً : " الحمار " :

ورد هذا اللفظ بصورتَي الجمع و المفرد ، خمس مرات في القرآن الكريم على النحو التالي :

﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة : ٢٥٩] .

﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِشُرَكْبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٨]

﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ [لقمان : ١٩]

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الجمعة: ٥]

﴿ كَانَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَغْفِرَةٌ ﴾ [المدثر : ٥٠] .

التحليل الفني :

• الموضع الأول :

﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة : ٢٥٩] .

ورد لفظ " حمارك " من بين بضع عناصر ، موظفا لإثبات قضية البعث والنشور ، وكثيرا ما توظف عناصر الطبيعة - كما سبق - لمناقشة ، و إثبات قضايا البعث و الإحياء ...

واختلفت الآراء ^(١) حول صاحب هذه القصة في قوله تعالى :

﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ ... ﴾ ، و أيا كان صاحب القصة ، فالعبرة ليست بمن نزلت فيه ، بل العبرة بالحدث و المضمون .

فهو رجل يقر بوجود الله و يؤمن به ، و لكنه (مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا) فهاله منظرها ، ذلك المنظر الذي أبرزه الأسلوب بالألفاظ الدالة على الخراب الشديد ، و التدمير الذي يستحيل معه التعمير .. لذلك جاء التعبير معبرا عن دهشة الرجل، الذي مر على القرية في قوله تعالى : (أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا) ؟ ... وهي جملة استفهامية ، شديدة البلاغة ، واسعة الدلالة عن حجم الخراب ، و استبعاد فكرة التعمير و الإحياء من جديد ، بعد الخواء و الانهيار .

(١) انظر التحرير و التنوير / مجلد ٣ / جـ ٣ / ص ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ / ط . دار سخنون .

و لعل هذا الاستبعاد الشديد في حديث الرجل ... جعله هو نفسه - بمشيئة الله - نموذجاً واقعياً فعلياً للإحياء و الإعادة ، و هذا واضح في قوله تعالى :

﴿ ... فَأَمَّا تِلْكَ النَّفْسُ الْمِتَمَّةُ مِثْلَ نَفْسٍ تَمْ تَبْعُهُ ... ﴾ .. و الأعوام المائة ، غير محسوسة بالنسبة له . فهو فاقد لوعيه ، فكيف يدرك الزمن ؟ لذلك فالأمر يحتاج لشواهد مادية محسوسة ، تبرز القدرة و طلاقته ...

أنه الطعام و الشراب و الحمار ... في قوله تعالى :

﴿ ... فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ .. ﴾ أي لم يصيبهما العفن و الأسن . وهذه هي مشيئة الله ... ثم قال تعالى : ﴿ ... وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ ... ﴾ فكان " الحمار " رمز كوني لبيان طلاقة القدرة الإلهية ، في الإحياء و البعث في قوله تعالى : ﴿ ... وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ... ﴾ عظام من ؟ هل هي عظام الرجل ؟ لو كان ذلك ؛ لما قال الرجل عند إحيائه ، لبثت يوماً أو بعض يوم ! و لقد آنست في ذلك إلى منطق العقل ، فمما لا يدعو مجالاً للشك أن الرجل - كذلك - لم تتغير هيئته و طبيعته ، بدليل إجابته ، ثم بدليل ما ذكر بعد ذلك من عدم تغير الطعام و الشراب .

إذن ما هي العظام التي أمر بالنظر إليها للاعتبار ؟

هي عظام الحمار - و الله أعلم - لقوله تعالى في ختام الآية : ﴿ ... وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ ... ﴾ .. و كذلك نأنس في ذلك التفسير بكلمة الأستاذ سيد قطب :

" نرجح أن الحمار هو الذي تعرّت عظامه و تفسخت . ثم كانت الآية هي ضم هذه العظام بعضها إلى بعض و كسوتها باللحم و ردها إلى الحياة ، على مرأى من صاحبه الذي لم يمسه البلي ، و لم يصب طعامه و لا شرابه التعفن " . (١)

(١) في ظلال القرآن / مجلد ١ / ص ٣٠٠ / ط . دار الشروق .

و من لفئات الإعجاز في هذه الآية ، ذلك التباين الواضح في المصائر ، بإشارته إلى طلاقة القدرة ، فالجميع معرّض لنفس الظروف و العوامل ، و لكن الطعام والشراب لم يتغير ، و لم يأسن، و بطل المشهد لم يصب ، و يُطْلَ لفظ (حمارك) مضافا لكاف المخاطب ، بدلالاتها على التخصيص ، شاهدا حيا ، و دليلاً واقعياً على الإحياء و البعث .

وهكذا يربط الأسلوب القرآني ، بين مفردات هذا الكون المختلفة ، و بين قضايا العقيدة الشائكة ، حتى في أبسط هذه المفردات ، نجد لله سبحانه ، أحوالا عجيبة في تصريح و توظيف هذه المفردات الكونية ، بحيث يربط ذلك المخلوق الإنساني بكل ما حوله من عناصر الكون في تناغم مبدع عجيب .

أما الموضع الثاني فهو قوله تعالى :

﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل : ٨]

وقد سبق تحليل هذا الموضع عند تناول لفظ (البغال) ، وبيننا أن هذه الآية وردت في سياق مجموعة من الآيات الكونية ، تبدأ بقوله تعالى :

﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل : ٣]

ثم خلق الإنسان ، ثم الأنعام ، و كأن الآيات تتدرج في الخلق من السماء ، إلى الأرض، إلى الإنسان ، إلى الحيوان .

والهدف الذي تخدمه هذه الآية الكونية ... هو الامتتان على الإنسان ، بكل هذه
 النعم الخالصة له ... عله يتدبر في خالق هذه النعم ، و يتوجه إليه وحده بالعبادة
 وهذا واضح في قوله تعالى مُعَدِّداً هذه النعم :
 ﴿ ... وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ .. ﴾ و نلاحظ إيتار الأسلوب لصيغة الجمع (الحمير)
 لدلالاتها على الكثرة ، مما يوحي بعظم النعمة و وفرتها ... كما أنها ملائمة للسياق
 في استعمال الجمع ، مع (الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ) .

أما الموضع الثالث ، فهو قوله تعالى :
 ﴿ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾
 [لقمان : ١٩]

ورد لفظ " الحمير " في سياق مجموعة من الآداب ، و الوصايا يوجهها " لقمان "
 الحكيم لابنه .. ينصحه في آخر نصيحة ، منها بخفض الصوت ، لأن أقبح
 الأصوات صوت الحمير .

ونلاحظ إيتار صيغة الجمع المعرفة " بال " .. و إيتار الجمع أليق و أدق للسياق
 لتلاؤمه مع الجمع ، في لفظ " الأصوات " في قوله تعالى :
 (إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ) ، وكذلك ؛ لأن الجمع هنا أقوى في بيان المثل
 ووضوحه، وكأننا نسمع تلك الأصوات المنكرة متجمعة ، فتزداد الصورة نفوراً .

أما التعريف ، فالأغلب هنا أن " أل " عهدية ... أي ذلك الصوت المعروف
 المعهود لديكم ، من خلال هذا الحيوان المعروف أيضا ...

والموضع الرابع ، قوله تعالى :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الجمعة : ٥]

وكذلك الموضع الخامس :

﴿ كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَفِرَّةٌ ﴾ [المدثر : ٥٠] .

فسوف يتم دراستهما، في الجزء الخاص بهما من فصل " الطبيعة في الأمثال القرآنية " في الباب الثاني .

ثانيا : " الحوت " :

ورد لفظ " الحوت " جمعا ، و مفردا في القرآن الكريم ، خمس مرات في

المواضع الآتية :

﴿ وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف : ١٦٣]

﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴾ [الكهف : ٦١]
﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴾ [الكهف : ٦٣]

﴿ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ [الصافات : ١٤٢]

﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ [القلم: ٤٨]

* الموضع الأول من سورة الأعراف :

﴿وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْتُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾

ورد لفظ " الحوت " في هذا الموضع مجموعا ...

والحوت هو السمكة أو السمك العظيم. ^(١) وقد وردت هذه الآية في بني إسرائيل ، حيث أمرهم الله بالانشغال بالعبادة ، و التوقف عن العمل يوم السبت ، و لكنهم عصوا الله و تحايلوا على أوامره ، و كان عملهم الصيد ، باعتبار موقع مدينتهم على البحر .. فحرم الله عليهم صيد السبت .. و لكنهم لم يطيعوا أمر الله في ذلك ... إذن فالغرض من توظيف " الحوت " في هذا الموضع ، إبراز عصيان بني إسرائيل ، و تحايلهم على أوامر الله .

التحليل الفني :

يثار الأسلوب لصيغة الجمع (حِيتَانُهُمْ) على المفرد ، مع أن المفرد يطلق على الجمع كذلك ؛ لدلالة الجمع على كثرة عدد هذه الحيتان ، و هو الأليق و الأدق للسياق ، لبيان مدى ابتلاء و اختبار الله تعالى لهم ، و إضافتها للضمير " هم " فيه إشارة إلى اختصاص هذه الحيتان بهم . و كأنها أتت على هذه الصورة الكثيفة ، بوحى من الله و تدبير ، حيث تأتيةهم (يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا) أي يوم السبت ، و شرعا ؛ أي .. ظاهرة واضحة ، و هى دلالة تعمق معنى الابتلاء وشدته ، و عدم انصياع بني إسرائيل لأوامره سبحانه وتعالى .

(١) انظر المفردات للراغب / ص ١٤١ / ط . المكتبة التوفيقية .

(تَأْتِيهِمْ حَيَاتُهُمْ) ... فيها تشخيص للصورة ، و إحياء لمشهد الابتلاء المتكرر و الذي توحى به صيغة الفعل المضارع (تَأْتِيهِمْ) ، مسندة إلى الضمير " هم " .. بدلالته في السياق على التخصيص ، و كأن هذه الحيتان - كما سبق - مأمورة مسيرة بوحى من الله لبيان هذا الغرض .

• أما الموضعان الثاني و الثالث من سورة الكهف :

﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴾

[الكهف : ٦١]

﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْتِنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴾ [الكهف : ٦٣]

فيخدمان قضية أخرى مختلفة .. و هي بيان مكان التقاء نبي الله موسى بـ "الخضر" الرجل الصالح ..

فالحوت هنا ، مجرد علامة لبيان مكان عثور نبي الله موسى على مراده .. وقد ورد لفظ الحوت في الموضعين مفردا ؛ لأن العلامة تتحقق بالواحد ، كما تتحقق بالجمع . فالحوت كما سبق - علامة و دليل .. وأضيف إلى ضمير المثنى " هما " في قوله تعالى : (حُوتَهُمَا) ؛ للإشارة إلى تحمل " موسى " عليه السلام ، لأمر هذا النسيان ، فليس فتاه فقط هو المسئول ، بل المسئولية مشتركة ، لأن نبي الله " موسى " عليه السلام هو المنوط به أمر هذه الرحلة ، و هو صاحب الاستفادة منها .
بينما في الآية (٦٣) من نفس السورة ، نجد لفظ " الحوت " يأتي مجردا من الإضافة السابقة ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ .. فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ .. ﴾ ، لأن الحوار على لسان فتى " موسى " ، و كأنه يعلن مسئوليته الفردية عن هذا النسيان ، باعتباره الموكل بحفظ الحوت - والله أعلم .

كما نلاحظ إيثار، صيغة التعريف " الحوت " بـأل العهيدة لأن " الحوت " معروف بالنسبة إليهم ، محفوظ في جعبتهم منذ بداية الرحلة ، فهو حوت محدد مخصوص ، وليس أي " حوت " ... و هو كذلك حوت معجزة مسخر من عند الله ، ليكون مرشدا " لموسي " عليه السلام .

أما الموضع الرابع و الخامس ، فهما إشارة إلى نبي الله " يونس " عليه السلام.

الموضع الرابع في قوله تعالى :

﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ * فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾

[الصافات ١٣٩ : ١٤٢]

فهو إشارة إلى محنة نبي الله " يونس " عندما ابتلعه الحوت ، تأديبا له و توجيها من الله عزوجل ، عما بدر منه ^{من} ضعف في تبليغ الرسالة .

أما الموضع الخامس و الأخير في قوله تعالى :

﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾

[القلم : ٤٨]

فقد ورد لفظ " الحوت " ، لتذكرة النبي صلى الله عليه و سلم ، بقصة أخيه " يونس " فيثبت و يصبر في دعوته ، ولا يفعل مثلما فعل " يونس " عليه السلام ، لولا أن تداركه الله برحمته و نعمته ...

- وهكذا نلاحظ من خلال التحليل ، و استقصاء المواضع أن لفظ " الحوت " قد وظف لخدمة العديد من الأمور منها:
- بيان تحايل و عصيان بني إسرائيل لأوامر الله كما في سورة الأعراف .
  - ومنها أن " الحوت " كان رمزا و علامة لنبي الله " موسى " للقاء الرجل الصالح، كما في سورة الكهف .
  - وكذلك وظف " الحوت " لبيان محنة " يونس " عليه السلام ، وعقاب الله له على تعجله و غضبه و خوفه من قومه ، كما في سورة الصافات .
  - وأخيرا تثبيتا للنبي - صلى الله عليه و سلم - و تذكرة كما في سورة القلم .

ثالثا : الحية (الثعبان) :

- ورد لفظ " الحية " مرة واحدة في القرآن الكريم ، بصيغة التذكير، ومرتين بلفظ " ثعبان" ، ومرتين بلفظ " الجان " ، على النحو التالي :
- ﴿ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾ [طه : ٢٠] .
- ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴾ [الأعراف : ١٠٧]
- ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴾ [الشعراء : ٣٢]
- ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ﴾ [النمل : ١٠] .
- ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴾ [القصص : ٣١]
- والملفت للنظر في هذه المواضع ، التعبير بالألفاظ مختلفة عن معنى واحد ، أو مضمون محدد . فمثلا في آية طه ، ورد ذكر لفظ " حية " في قوله تعالى :
- ﴿ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾ ، بينما في آية الأعراف ، و الشعراء ورد لفظ " ثعبان " ، فما علة هذا التحول اللغوي للمرادفات ؟

ولقد استوقفني هذا الأمر كثيرا ... فهل ذلك من قبيل التوسع اللغوي ؟ و إثبات أن اللغة العربية ، لغة ثرية فضفاضة المفردات و الدلالات ؟ ومما لا شك فيه أن هذا سبب من أسباب هذا التعدد اللفظي ، لكنى لم أشعر بالقناعة الكافية تجاه هذا المبرر ، ولقد حاولت التوصل إلى توجيه ، و تفسير لتلك اللفظة اللغوية ، فوجدت - و الله أعلم - أن دقة السياق و ملابسة الموقف ، كان لها أثر كبير في اختيار اللفظ و إن تشابهت ، أو توحدت المعاني .. ففي نهاية الأمر الحية ثعبان ، و الثعبان حية كما ورد في المعاجم. (١)

وسواء حية ، أو ثعبان ، أو جان ، فكلها وردت لخدمة قضية واحدة ، و هي تدعيم موسي ، عليه السلام ، و تثبيته في دعوته أمام فرعون و قومه ، و قد اشتهروا بالسحر ؛ فجاءت معجزته من جنس سحرهم ، مع الفرق بأن عصي موسي تتحول ثعبانا بوحى و أمر من الله ، و عصيهم تتحول بسحرهم .

ونعود للآيات ، و ندرس كل آية في سياقها ، ففي الموضع الأول من سورة طه ، نلاحظ أن هناك حوارا بين موسي و ربه ، حيث يكلم الله عزوجل " موسي " في شأن دعوته ، ثم يسأله عن عصاه و يطلب منه أن يلقبها ، وذلك في قوله تعالى :

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى * قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى ﴾ [طه ١٧ : ١٩]

وقد استجاب " موسي " عليه السلام للأمر الإلهي ، فرأى معجزة ربه الكبرى التي أرسله بها سبحانه إلى فرعون و ملائكته، رأى العصا تتحول إلى " حية " ..

﴿ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾ [طه : ٢٠]

(١) انظر لسان العرب / مجلد ٢ / ص ٩٨ ، وكذلك مجلد ٣ / ص ٤٣١ / ط . دار إحياء التراث العربي .

واللغة هنا في إثارة لفظ " حية " ، على " ثعبان " ، كما ورد في غير هذا الموضوع .. و أرى أن علة ذلك - و الله أعلم - ترتبط بالمناسبة و السياق ؛ فهذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها نبي الله " موسى " لهذا الموقف ، ولأول مرة - أيضا - يري معجزات الله سبحانه ، ويرى تحول عصاه إلى حية ... تلك العصا الجامدة التي لا تنبض بأدنى قدر من الحياة ، تتحول إلى حية عظيمة تسعى .
ومادة " الحياة " ، تتشابه مع " حية " ، وقيل أن اشتقاق الحية من الحياة .^(١)

وأرى أن لهذا الشبه ، كل الأثر في اختيار لفظ " حية " دون غيره ؛ لأن اللفظ يحمل دلالة معناه الأصلي ، وكذلك دلالة الحياة . فبعد أن كانت العصا من عالم الجماد ، أصبحت بمعجزة من الله ، في عالم الأحياء ... و لهذا أرى أن لفظ " حية " أدق و أنسب للسياق ، باعتباره المحك الأول بين موسى و ربه ... لأن لفظ " حية " بايقاع حروفه المشتقة من الحياة ، أدق في بيان تمام النعمة و كمال الإعجاز .

وأرى أن وصف هذه الحية ، بالفعل " تسعى " ، يؤكد التحليل السابق ، لأن السعي يؤكد صفة الحياة ، و يؤكد على تحول هذه العصا إلى " حية " ، وفي ذلك تدعيم لموقف نبي الله " موسى " ، أمام فرعون ، حتى لا يهتز أو يهاب ما يرى .
فالموقف بكل ما فيه بمثابة المحك الأول ، أو التجربة الأولى قبل لقاء التحدي مع فرعون - والله أعلم - .

بينما في آيتي الأعراف و الشعراء ، نجد الأسلوب قد عدل عن لفظ " حية " إلى لفظ " ثعبان " في قوله تعالى : ﴿ فَالْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴾
[الأعراف : ١٠٧]

(١) انظر لسان العرب / مجلد ٣ / ص ٤٣١ / ط . دار إحياء التراث العربي . بيروت .

وذلك لأن السياق مختلف ، فالمقام هنا بين " موسى " عليه السلام ، وبين فرعون وأعدائه وهو مقام التحدي ، وإثبات وحدانية الله عزوجل ، والأمر أصبح مألوفاً معتاداً ، لنبي الله موسى ، فعندما ألقى عصاه تحولت إلى ثعبان واضح عظيم ظاهر.

ومادة " حية " في هذا المقام لا أهمية لها ، فلقد اطمئن موسى عليه السلام إلى معجزة ربه في إحيائه للعصى ، و تلك مرحلة تالية للسابقة ، وفيها إلقاء المهابة على معجزة " موسى " أمام فرعون و سحرته ... لذلك كان لفظ " ثعبان " واضح الدلالة على المهابة والتعظيم مناسباً لسياقه ، وللموقف الذي ورد فيه .
أما التعبير عن هذه المعجزة ، بلفظ " جان " في آيتي النمل و القصص .. فهو ملائم كذلك لموضعه على النحو التالي :

" الجان نوع من الحيات ، له حركة خفيفة ، والمعنى أن الحية تحركت أمام موسى عليه السلام بحركة خفيفة ، فشبهها الأسلوب القرآني بالجان " .^(١)

كما أن لفظ " جان " يتسق مع لفظ (تَهْتَزُّ) في قوله تعالى في آية النمل :
﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ﴾
[النمل : ١٠]

وكذلك فإن حركة " الجان " ، تتناسب مع قوله تعالى : (تَهْتَزُّ) في سورة القصص في قوله تعالى : ﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾
[القصص : ٣١]

(١) انظر لسان العرب / مجلد ٢ / ص ٣٨٩ ، ص ٣٩٠ / ط . دار إحياء التراث العربي . بيروت .

فلفظ " جان " يحمل دلالتين :

الأولى : على أصل معناه ، أى نوع خاص من الحيات .

والثانية : طريقة حركة هذه الحيات.

ونلاحظ أن المواضع السابقة من سورة طه ، و الأعراف و الشعراء ، تنصدر بقوله تعالى : (فَإِذَا) بعد (فَأَلْقَى عَصَاهُ) و ذلك للدلالة على المفاجأة العظيمة ، وعدم توقع موسي عليه السلام لهذا الإعجاز ، وذلك فى آية طه ، ثم المفاجأة العظيمة لفرعون وأعدائه فى باقى الآيات .
وهكذا نرى كيف أن توظيف مفردات الطبيعة فى الأرض ؛ يخدم أموراً عظيمة و جليلة فى عقيدة التوحيد . وبذلك يؤكد الأسلوب القرآني ، على عظيم التلاحم والترابط بين كل مفردات هذا الكون .

٥- الخاء : فى (الخنزير - الخيل) :

أولاً : الخنزير :

ورد لفظ " الخنزير " فى القرآن الكريم ، خمس مرات فى المواضع الآتية :

* ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ... ﴾

[البقرة : ١٧٣]

* ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾

[المائدة : ٣]

* ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ

دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾

[الأنعام : ١٤٥]

* ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾

[النحل : ١١٥]

* ﴿ قُلْ هَلْ أَنْبَأُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾

[المائدة : ٦٠]

والمواضع الأربعة الأولى ، بيان لأنواع المحرمات ومن بينها " لحم الخنزير " .
أما الموضع الأخير فهو لبيان أمر آخر وهو : عقاب بني إسرائيل ، ومسوخهم قرودة
وخنازير ، لافتراءهم وتجربتهم على حدود الله ، و التحايل على شريعته .

ويلاحظ أن لفظ " الخنزير " ورد في آية البقرة (١٧٣) و المائدة (٣)
و النحل (١١٥) مفردا ، ومعرفا بأل .. بينما ورد في سورة الأنعام (١٤٥) بصيغة
الذكورة المفردة ، وفي سورة المائدة (٦٠) بصيغة الجمع المعرف . فما علة هذا
الاختلاف ؟

بالنسبة للتعريف في المواضع المذكورة ، فلفظ " الخنزير " ورد معرفا
بأل الاستغراق ، لاستغراق التحريم لكل جنس " الخنزير " ، وكذلك الميتة و الدم
وهما من المحرمات .

أما إيتار صيغة المفرد " الخنزير " دون الجمع ؛ لأن المقام و السياق لبيان
المحرمات ، وحكم التحريم يثبت بالمفرد ، فلا حاجة لاستعمال الجمع ، كما أنه
أيضا - نوع من التناسق اللفظي ، مع الأفراد في الميتة و الدم ...

وقد تصدر لفظ " الخنزير " ، بكلمة " لحم " في كل مواضع التحريم الأربعة ...
على الرغم من أن الخنزير كله محرم .. فما علة تخصيص اللحم إذن ؟

ذكر ابن عاشور في تفسيره : " أن اللحم هو مناط الأكل ، ولذلك توجه التحريم خاصة إليه في قوله تعالى : وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ " (١) .

وأضيف إلى ذلك - و الله أعلم - أن دقة الأسلوب ، و إعجازه تقتضي هذا التصدير ، بحيث يتوجه الفكر و العقل ، إلى مدى و حجم ضرر ذلك الحيوان ، فإذا كان اللحم - وهو أطيب ما في الذبيحة - يتوجه إليه التحريم القطعي الصريح ، فما بالك ببقية أجزاء الحيوان ؟! من دهون و عظام و حشايا و حوايا ، فلا بد أنها أشد ضرارا ، و أعظم حرمة .

وتلك لفظة موجزة بليغة للأسلوب القرآني ، تشير إلى إعجازه على كلا المستويين العلمي و الأدبي ، حيث أجمع العلماء على ضراوة ، و شراسة الأمراض التي تتسبب فيها لحوم الخنزير ، بسبب تلك الدودة الشريطية التي تنتقل منه إلى آكله حيث يتغذى على القاذورات .

ثانيا : الخيل :

ورد لفظ " الْخَيْلَ " في القرآن الكريم ، خمس مرات في المواضع الآتية :
 - ﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴾ [آل عمران : ١٤] .

- ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ﴾ [الأنفال : ٦٠] .

(١) انظر التحرير والتنوير / مجلد ٢ / ص ١١٨ / ط . دار سحنون . تونس .

- ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل : ٨].
- ﴿ وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الإسراء : ٦٤]
- ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الحشر : ٦].

ومرة بلفظ آخر في سورة (ص) في قوله تعالى :

- ﴿ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ * فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴾ [ص : ٣١ : ٣٢]

وقد وظّف لفظ الخَيْل في هذه المواضع ، لبيان بعض الأمور على النحو التالي :

فالموضع الأول : من سورة آل عمران ، يرد فيه لفظ " الخَيْل " من بين الشهوات التي يميل لها الإنسان ، حيث تصدرت الآية ، ببيان هذه الشهوات ، من فتنة النساء و كذلك فتنة الأولاد ، ثم حب المال و فتنته ، يلي ذلك ذكر " الخَيْل " المسومة والأنعام .

التحليل الفني :

و " الخَيْل " ... اسم جنس ، لا مفرد له من لفظه ، و هو يستعمل للأفراس والفرسان .^(١) ، والمعنى المراد في هذا الموضع ، الأفراس بالطبع ، والترجيح أن التعريف فيها " أل " عهدية ؛ لأن الخيل معهودة معروفة للعرب في ذاك الوقت ، بل و إلى وقتنا هذا .

(١) انظر لسان العرب / مجلد ٣ / ص ٦٩٧ / ط. دار إحياء التراث العربي. بيروت.

ولعل إفراد ، و إظهار ذكر " الْخَيْل " دون إدراجها ضمناً في ذكر الدواب مثلاً أو الأنعام ؛ له دلالة على مكانة الخيل في حياة العربي ، وكذلك لما كان من حب الخيل عند الفرسان ، و أهل البذخ و الترف .

أما الموضع الثاني : فهو قوله تعالى في سورة الأنفال:

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾

[الأنفال : ٦٠]

حيث وظف اللفظ في سياق كيفية الاستعداد للأعداء ، و نلاحظ أن قوله تعالى : ﴿ ... وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ... ﴾ ، من قبيل عطف الخاص على العام ، حيث عطف رباط الخيل ، وهي جزء من القوة على قوة .. وهذا أمر ملفت للنظر ، من إفراد و إظهار ذكر الخيل دون غيرها من أنواع هذه القوة ... وأرى أن ذلك من عظيم اهتمام العرب بهذا الحيوان ، وإيرازا لدوره في الحروب و القتال .

ولم يرد لفظ " الْخَيْل " في هذا السياق مجردا ، بل مسبوqa بلفظ " رباط " ، وذلك لأنها أدق في مقام الاستعداد للعدو ، فالرباط ، صيغة مفاعلة من رابط مُرَابطة ورباط : صيغة دالة على المبالغة والكثرة ، أي ضرورة الاهتمام الشديد باحتباسها و ربطها ، و العناية بها ، انتظاراً للغزو ، ووردت الخيل معرفة بأل العهدة على أغلب التوجه ، لأنها معروفة معهودة للعرب .

أما الموضع الثالث : من سورة النحل :

﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

[النحل : ٨]

وردت الإشارة إلى هذا الموضع ، عند دراسة لفظي (البغال و الحمير) ، وبيننا أن المقام للامتتان و إبراز نعم الله على عباده ، وكما هو واضح فقد تصدر بلفظ "الْخَيْلَ" ، لبيان أهميتها ونفعها في حياة العربي ، ثم تلا ذلك ذكر البغال و الحمير ، على سبيل التدرج النفعي من هذه الدواب ، من الأعلى إلى الأدنى .

أما الموضع الرابع : فهو قوله تعالى :

﴿ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ مَوْفُورًا * وَاسْتَغْفِرْ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدْتُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الإسراء ٦٣ : ٦٤]

وظف لفظ " الْخَيْلَ " في سياق مختلف تماما عما سبق ، حيث ورد اللفظ ، في بيان تهديد ، ووعد من الله عز وجل لإبليس ، من خلال حوار بديع معجز ، حيث تبجح إبليس على الذات الإلهية ، متوعدا ، و مهددا بإغواء ذرية آدم .

لذلك يأتي قوله تعالى متضمنا تلك الأوامر لإبليس : (اذْهَبْ - اسْتَغْفِرْ - أَجْلِبْ - شَارِكْهُمْ) وهي أوامر على سبيل التهديد ، و الوعد و الاحتقار .

(وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ) ... على سبيل التمثيل ، من أن إبليس يجمع عدته ، كما يجمع القائد جنوده وعدته . والمقصود بالخيل هنا من يركب الخيل أي الفارس ، و ليس الفرس ، بقرينة و رَجَلِكَ ، أي المشاة في الجيش ، أي أن إبليس يستعد بكل الوسائل ، على اختلافها لإضلال بني آدم ، كاختلاف أصناف الجيش من فرسان و رجالة. (١)

(١) انظر التحرير و التنوير / مجلد ٧ / ج ١٥ / ص ١٥٤ / ط. دار سخون تونس .

ونلاحظ أن لفظ " الْخَيْلَ " ورد في هذا الموضع معرّفا بإضافته لكاف المخاطب، مخالفا بذلك المواضع السابقة ، من التعريف (بأل) ؛ وذلك لاختلاف السياق ، حيث إن " الْخَيْلَ " وردت في هذا الموضع ، في سياق خطاب إيليس ، فعرفت بالإضافة لكاف المخاطب .

أما الموضع الخامس : فهو قوله تعالى في سورة (ص) :

﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ * فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴾
[ص ٣١ : ٣٢]

والحديث في هذا الموضع ، عن نبي الله " سليمان " عليه السلام ، حيث كان محبا للخيل ، شديد التعلق به ، ولكن لفظ " الْخَيْلَ " لم يذكر في هذه الآية صريحا ، بل كُنِيَ عنه بـ " الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ " .

و (الصَّافِنَاتُ) جمع الصافنة ، و الصَّفْنُ : الجمعُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ ضَامًّا بَعْضُهُمَا إِلَى بَعْضٍ .^(١) ، و صَفَنَ الفرسَ يَصْفِنُ صَفْنًا : قام على ثلاث قوائم ، و طرفٍ حافرٍ الرابعة .^(٢) و الصَّفْنُ صفة للجياذ العظيمة الأصلحة ، ولا يكون الصافن إلا من الخيل ، لذلك فلفظ (الصَّافِنَاتُ) فيه إشارة إلى محذوف وهو " الخيل " .

وقد وردت (الصَّافِنَاتُ) ، جمعا للدلالة على الكثرة ، فقد كان " لسليمان " عليه السلام خيولا تعد بالآلاف كما ورد في التفاسير .^(٣)

(١) المفردات في غريب القرآن / للراغب / ص ٢٨٦ / ط . المكتبة التوفيقية .

(٢) بصائر نوي التمييز / ج ٣ / ص ٤٢٦ / ط . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

(٣) انظر التحرير و التنوير / مجلد ١١ / ج ٢٣ / ص ٢٥٥ / ط . دار سخنون . تونس .

و (الجِيَادُ) جمع جواد ، وفرس جَوَادٌ ، أي وجودٌ بمتخَر عَدْوِهِ .^(١)
وهذه صفة أخرى نبيلة ، تضاف لوصف تلك الخيال " بالصَّافِنَاتُ " ، مما يؤكد على
أن هذا التركيب الأسلوبى (الصَّافِنَاتُ الجِيَادُ) ، يؤدى دلالة عظيمة في السياق من
بيان مدى تعلق سليمان عليه السلام بها ، وشدة شغفه بهذه الخيول ، مما أنساه
صلاته و غربت الشمس دون قضائها ...

وهذا تفسير قوله تعالى على لسان سليمان :
﴿ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴾
[ص : ٣٢]

وورد أن الخير مقصود بها الخيل ، و أن العرب تعاقبت بين اللام و الراء .^(٢)
أو لعل المقصود بالخير في قوله تعالى : ﴿ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ ... ﴾ أنه
الخير الذي يتسبب فيه الخيل ، فالخيل رمز للخير عند العرب ، وهذا ما يعبر عنه
الحديث الشريف في قوله " صلى الله عليه و سلم " : (الخيل معقود بنواصيها الخير) .

أما الموضع الأخير فهو من سورة الحشر في قوله تعالى :
﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ
يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الحشر : ٦]
ومعنى الآية : أن ما أفاء الله على رسوله ، إنما هو بتسليط الله و رسوله على
يهود بني النضير ، وليس بهجوم و كر ، وفر ، أو إيجاف خيل .. ولذلك فالرسول
صلى الله عليه وسلم ، له الحق كل الحق في توزيع الفيء كما يشاء .

(١) انظر المفردات في غريب القرآن / للراغب / ص ١١٠ / ط . المكتبة التوفيقية .

(٢) التحرير و التنوير / مجلد / ١١ / ج ٢٣ / ص ٢٥٥ . ط . دار سحنون . تونس .

وقد وظّف لفظ " الخيل " في هذه الآية لبيان أن الفيء و ما حققه المسلمون من منافع بعد إجلاء يهود بني النضير ، لم يكن بالحرب و القتال ، تلك الحرب التي كُنّي عنها في الآية بقوله تعالى :

﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ﴾ أي نفى وجود قتال أو استعداد حرب ، بل الله مكنهم من ذلك بفضله و بتسليط رسوله صلى الله عليه وسلم .

ونلاحظ أن كلمة " خيل " وردت نكرة ، وكذلك مسبوقة بمن الزائدة .. وهي بهذا التركيب ، في مقام مفعول أوجفتم ، و التقدير : ما سقتم خيلا ولا ركابا ، و التوجه أن الأسلوب العظيم ، عدل عن التعبير المباشر بلفظ " الخيل " دون حرف الجر الزائد ، لزيادة التوكيد على المعنى المقصود ، وهو تحقق الفيء ، بدون قتال ومن دون أي خيل كان قليلا أو كثيرا - والله أعلم .

وهكذا نرى أن لفظ " الخيل " قد وظّف باعتباره أحد مفردات الطبيعة ، لعرض و بيان العديد من المعاني و المفاهيم :

- فهو ما تشتهيهِ النفس ، و تسعى إليه كما في سورة آل عمران.
- وهو رمز للاستعداد الحربي و القتالي كما في سورة " الأنفال " .
- كما أنه نعمة عظيمة امتن الله بها على عباده كما في سورة " النحل " .
- وهو كذلك رمز للخير العظيم ، وتعلق النفس به كما في سورة " ص " .
- وأخيرا هو رمز لبيان خصوصية النبي ، وإبراز فضله ، و دوره في إجلاء بني النضير، عن المدينة .

٦- الذال ، في " الذئب " :

ورد لفظ " الذئب " في القرآن الكريم ، ثلاث مرات كلها في سورة " يوسف " في قصة يوسف عليه السلام وهي المواضع الآتية :

* ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذَّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾

[يوسف : ١٣]

* ﴿ قَالُوا لَنْ نَأْكُلَهُ الذَّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لُخَسِرُونَ ﴾

[يوسف : ١٤]

* ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذَّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴾

[يوسف : ١٧]

والمواضع الثلاثة جميعها ، وظفت اللفظ لبيان مسألة ، تخص نبي الله يعقوب عليه السلام وأبنائه ، وخاصة يوسف عليه السلام . وهي تحايل أبناء يعقوب عليه ، لتخلصهم من يوسف عليه السلام بسبب تفضيل نبي الله يعقوب له عليهم ...

التحليل الفني :

ففي الموضع الأول : ورد لفظ " الذئب " على لسان نبي الله يعقوب ، وهو يبين أسباب رفضه لصحبة يوسف لإخوته ، ومن بين هذه الأسباب أن يأكله الذئب ، وكأنه بذلك ، قدم لهم وسيلة و حيلة للتخلص من " يوسف " دون أن يدري .

وفي الموضعين الآخرين ، جاء لفظ " الذئب " على لسان أخوة يوسف ، مرة يستنكرون قول أبيهم وخوفه ، ويستبعدون أن يأكل الذئب يوسف ، وهم عصبية وجماعة شديدة من الرجال ، و مرة وهم يكذبون على أبيهم ، وقد آتوا إليه ليكون ، ويفترون القول بأن " يوسف " عليه السلام قد أكله الذئب .

ونلاحظ أن الأسلوب القرآني ، قد أثر الأفراد و التعريف ، في المواضع الثلاثة، وذلك أدق وأليق بالسياق . فمن غير المستساغ أن يرد بالجمع ، مثلا "فأخاف أن تأكله الذئاب " .. وخصوصا أن السليقة العربية ، تعبر عن خطر الذئاب بالمفرد غالبا كما في قوله صلى الله عليه وسلم : (إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية) وخاصة أن " أل " في الذئب ، تشير إلى استغراق الجنس كله .

وأما التعريف ، فهو الأدق كذلك للسياق من النكرة ؛ وذلك لما يقال من أن أرض الشام كانت مذئبة . ^(١) فإطلاق المعرفة أولى ، وليس الغرض منها بالطبع تحديد ذئب معين ، ولكن استغراق الجنس ، فيعقوب عليه السلام ، يخاف عليه من هذا الجنس كله ، جنس الذئاب وإن أشار إلى ذلك بصيغة المفرد ، وهذا بالنسبة للآية الأولى في قوله تعالى : ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾ [يوسف : ١٣].

بينما في الموضعين الآخرين :

- ﴿ قَالُوا لَنْ نَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لُخَسِرُونَ ﴾ [يوسف : ١٤]
- ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴾ [يوسف : ١٧]

فأرى والله أعلم - أن التعريف للعهد ، حيث سبق الإشارة إلى هذا الذئب ، على لسان أبيهم يعقوب عليه السلام .

(١) انظر روح المعاني / مجلد ٤ / ج ٦ / ص ٣٨٧ / ط . دار الكتب العلمية . بيروت .

٧- الضاد ، في : الضفادع :

ورد هذا اللفظ ، مرة واحدة في القرآن الكريم كله ، وهي قوله تعالى :
﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ... ﴾

[الأعراف : ١٣٣]

وقد ورد هذا اللفظ ، في مقام بيان انتقام الله عزوجل ، من فرعون و قومه ،
وعقابهم على تجرئهم على الله ، واستحلالهم الكفر ، و تطاولهم على نبي الله موسى
والاستهزاء منه بقولهم :

﴿ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾

[الأعراف : ١٣٢]

وقد سلط الله عليهم ، أنواعا من العذاب ، من بينها إرسال الضفادع عليهم ،
بصورة تكيلية بشعة و منفرة ، إلى الحد الذي جعلهم لا يستطيعون الجلوس ، ولا
الطعام ، ولا ممارسة شئون حياتهم اليومية ، فهي تملأ بيوتهم و أنيتهم، وأمتعتهم. (١)

التحليل الفني :

و الضفادع : جمع مفردة ضفدع ، وهو الحيوان البرمائي المعروف ، وقد ورد
اللفظ بصيغتي ، الجمع و التعريف ، أما الجمع فأغلب التوجه أنه للكثرة ؛ لأنه أعظم
وأعم في تسليط العقوبة وبيان أثرها ... وأدق بهذا الشكل في سياق المعنى العام ،
ويتناسب مع استعمال الجمع في قوله تعالى : ﴿ الْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ ﴾.

وأما التعريف ، فعلى ما يبدو للعهد ، فالضفادع حيوان برمائي ، معروف بشكله
و هيئته لهم ولمن جاء بعدهم .

(١) انظر روح المعاني مجلد ٤ جـ ٥ ص ٣٤ / ط . دار الكتب العلمية . بيروت .

٨ - الغين ، في : الغنم :

وقد ورد اللفظ في الأسلوب القرآني ، ثلاث مرات وذلك في قوله تعالى :
﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ﴾

[الأنعام : ١٤٦]

و " غَنَمِي " وذلك في قوله تعالى :

﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى﴾

[طه : ١٨]

و " غَنَمٌ " في قوله تعالى :

﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ
شَاهِدِينَ﴾

[الأنبياء : ٧٨]

كما ورد بلفظ " الْمَعْزِ " في قوله تعالى :

﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ...﴾

[الأنعام : ١٤٣]

وبلفظ " نَعْجَةً " في قوله تعالى :

﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفَأْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي
الْخِطَابِ * قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَى نَعَاجِهِ ...﴾ [ص : ٢٣، ٢٤]

التحليل الفني :

و الغنم هو الشاه لا واحد له من لفظه . (١) وقد تم الإشارة إلى لفظ " غنم " ،
في الموضع الأول في بيان توظيف لفظي (الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ) ، وتحريم شحومهما على
بني إسرائيل ، عقابا لهم ، وذلك في المبحث نفسه الجزء الخاص بلفظ " البقر " .

(١) لسان العرب مجلد ٨ ص ١٣٣ . ط . دار إحياء التراث . بيروت .

أما الموضع الثاني :

من سورة طه ، فقد وظّف لفظ " غنمي " ، في بيان سعادة موسى عليه السلام ، بحواره مع الله عز وجل ، ورغبته في إطالة هذا الحوار ، وذلك في الإجابة على السؤال الذي وجهه سبحانه وتعالى إليه :

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴾

[طه ١٧ : ١٨]

فورد اللفظ في بيان موسى - عليه السلام - عن عصاه ، حيث يهش بها على غنمه ، ويدفع عنها الذئاب ، وقد ورد اللفظ معرّفاً بإضافته لواء المتكلم ، للتخصيص ، وبيان أهمية العصا بالنسبة لموسى عليه السلام ، فهو يحقق بها مصلحة شخصية .

أما الموضع الثالث :

قوله تعالى : ﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴾

[الأنبياء : ٧٨]

فهو من سورة الأنبياء ، حيث وظّف اللفظ في موضوع التحكيم ، الخاص بالحرث الذي أفسدته غنم القوم ، في قصص داود و سليمان عليهما السلام ، وإبراز أهمية العودة إلى الصواب ، و التراجع في الحكم ، إذا بدا ما هو أعدل منه وأوفق .

و نلاحظ أن اللفظ ، مُعرّف بالإضافة إلى القوم في قوله تعالى : (غَنَمُ الْقَوْمِ) وهم أحد طرفي النزاع . فالتعريف ضرورة لفظية لوضوح المعنى و الدلالة ، والله أعلم .

وقد أشير إلى معنى الغنم بلفظين آخرين ، الأول : " المعز " في سورة الأنعام الآية (١٤٣) ، ووظف اللفظ في بيان افتراء بني إسرائيل على الله .
وقولهم بتحريم الضأن و المعز ، و الإبل وغيرها . وقد سبق الإشارة إلى ذلك في نفس المبحث أيضا .

و المعز : جمع الماعز ، وهو اسم جنس ، يطلق على ذي الشعر من الغنم .^(١)
والثاني : لفظ " نعجة " .. والنعجة هي : الأنثى من الضأن و الظباء و البقر الوحشي و الشاء الجبلي ، و الجمع نعاج و نعجات .^(٢)

وقد ورد هذا اللفظ مفردا ، و جمعا ، في موضع واحد ، هو الآيتان (٢٣ ، ٢٤) من سورة (ص) في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ * قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَى نَعَاجِهِ ... ﴾ .. وقد وظف اللفظ على سبيل التمثيل ، في مقام تعليم ، و تفهيم نبي الله داود عليه السلام ... حيث تسرع في قضية الإفتاء بين الخصمين اللذين تسورا عليه المحراب ، وقد كانا ملكين جاءا إليه للتقاضي ، والقضية : " إن هذا أخي له تسعة و تسعون نعجة ، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب " . [ص : ٢٣] .

وتسرع داود عليه السلام في الحكم ، لصاحب الحجة ، ولعله ألحن في حجته ...
وهنا اختفي الملكان وأدرك داود أنها فتنة :

﴿ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ [ص : ٢٤]

وقد ورد اللفظ مفردا ونكرة في الآية (٢٣) في قوله تعالى :
﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً ﴾ ، مراعاة لقواعد العدد وتمييزه .

(١) انظر لسان العرب / مجلد ٩ / ص ٥٢٤ / ط . دار إحياء التراث العربي . بيروت .

(٢) انظر لسان العرب / مجلد ١٠ / ص ١٩٨ / ط . دار إحياء التراث العربي . بيروت .

أما في الآية (٢٤) ، فقد ورد اللفظ ، مرة مفردا معرّفا بالإضافة لكاف
المخاطب ، ومرة جمعا معرّفا بالإضافة إلى هاء الغائب وذلك في قوله تعالى :
﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ... ﴾
والإفراد ، والجمع وردا بطبيعة الحال التي يخبر عنها السياق ، فطرف له نعجة
والآخر له نعاج .
أما إضافة اللفظ إلى كاف المخاطب ، ففيه تخصيص وبيان ملكية المخاطب لهذه
النعجة وأحقّيته فيها ، من وجهة نظر داود عليه السلام .

٩ - الفاء ، في : الفيل :

ورد لفظ " الفيل " ، مرة واحدة في القرآن الكريم ، في سورة الفيل في قوله
تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ [الفيل : ١]

التحليل الفني :

وقد ورد اللفظ مفردا ، ومعرّفا ... أما الإفراد ، فقد يكون على الواقع ، حيث
قليل أن جيش أبرهة كان به فيل واحد ، وعلى هذا معظم المفسرين ...
وإن كان الأمر غير ذلك ، فالأليق استعمال المفرد ؛ إشارة إلى الحدث ، حتى لا
تتهاوي موسيقا السياق لو قلنا مثلا " بأصحاب الأفيال " !
وأما التعريف ، فالتوجه أن " أل " في لفظ " الفيل " ، للعهد إشارة إلى فيل
"أبرهة " قائد الجيش .

١٠ - القاف ، في : القردة :

ورد لفظ " قردة " ، ثلاث مرات في القرآن الكريم كله، في المواضع الآتية :
 * ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾
 [البقرة : ٦٥]

* ﴿ قُلْ هَلْ أَنْبَأُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾
 [المائدة : ٦٠]

* ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾
 [الأعراف : ١٦٦]

وتشير المواضع الثلاثة السابقة ، إلى مسخ بني إسرائيل ، قردة وخنازير بسبب تجرئهم على حدود الله ، و التحايل على شريعته وأوامره .
 وكذلك آية المائدة ، تشير إلى مسخ الله لهم ، وتذكيرهم بالسابقين منهم ، حتى يتعظوا ويتوقفوا عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ، وافترائهم على الإسلام .

والملفت للنظر تشابه الموضعين من سورة البقرة و الأعراف ، حيث يتشابه الأداء الأسلوبى .. فالسياق مشترك وهو واقعة السبت ، وتحريم الانشغال فيه بأي عمل سوى العبادة ، وقد كان ذلك في شريعة اليهود .
 حيث حرم الله عليهم الصيد يوم السبت ، فتحايلوا على ذلك بحيل مختلفة، مثل حفر حياض و جداول يوم الجمعة ، ثم اصطياد ما فيها يوم الأحد . وهكذا .. وفى ذلك تحايل وتجرؤ واستخفاف بشرع الله وأوامره ...

ولذلك عاقبهم الله عزوجل بالمسخ إلى (القردة و الخنازير) واختلف المفسرون ^(١) في طبيعة هذا المسخ وهل هو عقلي قلبي ، أم شكلي جسدي ؟! ويبدو للبحث - والله أعلم - أن المسخ المقصود ، مسخ عقلي ، يتعلق بالفهم و تدبر الأمور ، ومراعاة الحكمة في التصرفات .

و التوجّه في ذلك ، من أجل أن العقل ، هو مناط تكريم الإنسان ورفعته على سائر المخلوقات .. وإذا لم يكن للحكمة ، و العقل مكان في طاعة الله وتدبر أوامره ، فلا قيمة له إذن ، ومن أجل ذلك ، مسخهم الله عندما عصوا أمره سبحانه، مرارا وتكرارا ، فسلبهم هذه النعمة ، وجعلهم مثل العجاوات ، من الحيوانات ، التي لا تعي ولا تفهم ، و أي تتكيل أشد من سلب نعمة العقل و التدبر ؟ !!

التحليل الفني :

(كُونُوا) ... أمر مُسند لواو الجماعة يوحي بطلاقة القدرة في أمر التكوين والتحويل ، و يعمّق ويرسّخ ذلك التفاوت الرهيب ، بين حقارتهم في تحايلهم على أوامر الله واجترائهم على حدوده ، وبين عظمة قدرته سبحانه ، وهيمنته عليهم . (قِرْدَةٌ خَاسِيَيْنَ) .. قردة : جمع قرد ، والقرد هو الحيوان المعروف ، وفي ذلك تحقير لبني إسرائيل ، وبيان واضح لهوائهم على الله عزوجل .. بما قدمت أيديهم ، وبتحولهم عن فهم مقاصد الشريعة .

---

(١) انظر مفاتيح الغيب / مجلد ٢ / ص ١٥٤ وما بعدها / ط . دار الفد العربي . مصر .

وإيثار صيغة النكرة (قِرْدَةٌ) ، في الموضعين السابقين من سورة البقرة والأعراف ، لترسيخ معنى الاحتقار ، و الازدراء لهم - والله أعلم - ومما يؤكد هذا التوجه لفظ (خَاسِئِينَ) ، و الخاسيء هو : المُبْعَدُ ، ويكون " الخاسيء بمعنى الصاغرِ القميء ، و الخاسيء من الكلاب و الخنازير و الشياطين : البَعِيدُ ، الذي لا يُتْرَكُ أن يَدْتُوَ من الإنسان . و الخاسيء : المطرود" . (١) .

ومعنى ذلك ، أن المادة المعجمية للخسأ ، تدل على الطرد و الإبعاد .. و بالتالي توحى بالاحتقار و الهوان .. ولعل هذه المادة ، تستخدم أكثر مع الحيوانات ، كالكلاب و الخنازير .. واستعمالها في هذا الموضع ، يؤكد التوجه السابق من أن لفظ " القردة " ، وإيثار تنكيده فيه دلالة الاحتقار ، و الإبعاد من رحمة الله ، ثم يليه لفظ " خاسئين " ليؤصل لهذا المعنى ويُرسّخه .

وعلى خلاف من هذا ، يرد لفظ " قردة " في آية المائدة معرّفاً " بآل " في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ﴾ و أرى - والله أعلم - أن ذاك التنكير ، وهذا التعريف ، له صلة بالفعل قبله ، فالفعل " كونوا " بدلالته على طلاقة القدرة و السرعة يلائمه النكرة مباشرة ، دون واسطة " آل " التعريف ، كما ورد ﴿ كونوا قردة ﴾ [البقرة : ٦٥] .

بينما الفعل " جعل " بدلالته على التحول و التصيير ، يناسبه المعرفة ، فالحس اللغوي و التناسق اللفظي ، يحكم بأن كلا من التنكير في آية البقرة ، و التعريف في آية المائدة ، ملائم في مكانه يتسق في مواضعه مع سياق الآيات ، ويؤكد كذلك على معنى التحقير و الازدراء ، الذي وظّف لفظ " القردة " لإبرازه و بيانه .

(١) انظر لسان العرب / مجلد ٣ / ص ٥١٩ ط . إحياء التراث العربي . بيروت .

١١ - النون ، في : الناقة :

ورد لفظ " الناقة " ، سبع مرات في القرآن الكريم ، في المواضع الآتية :

- ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴾ [الأعراف : ٧٣] .

- ﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف : ٧٧] .

- ﴿ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾ [هود : ٦٤] .

- ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴾ [الإسراء : ٥٩]

- ﴿ قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ لَهَا شَرِبٌ وَلَكُمْ شَرِبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴾ [الشعراء : ١٥٥] .

- ﴿ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴾ [القمر : ٢٧] .

- ﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةُ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴾ [الشمس : ١٣] .

وكما هو واضح في المواضع السابقة ، أن لفظ " الناقة " لم يذكر إلا في قصص نبي الله صالح عليه السلام - لذلك فهي تشتهر في القصص الإسلامي ، باسم ناقة صالح ، كثعبان موسي ، و هدهد سليمان ، وذئب يوسف .. إلخ .

والناقة : الأنثى من الإبل.(١) وناقة صالح ، هي معجزته لقومه ، عندما طلبوا منه آية ، فأخرج لهم الله عز وجل ، تلك المعجزة الخارقة للعادة ، بأن شق صخور الجبل عن الناقة ، ثم أمرهم صالح عليه السلام ، ألا يمسوها بسوء ، وألا يقتربوا من شربها في نوبتها ، و يومها المعلوم .

التحليل الفني :

ورد لفظ " الناقة " مفردًا في كل المواضع السابقة ، وذلك طبقا للواقع ، فمعجزة الله قائمة واضحة بالناقة الواحدة . فالعبرة في هذا المقام ليست بالكثرة العددية ، لكن في كيفية الخلق ، والإيجاد على غير العادة و المألوف ، وعلى مرأى من قوم صالح ثمود ... لذلك فالمفرد ، يفي بالغرض .

كما وردت الكلمة في كل المواضع السابقة ، معرفة ، عدا موضعاً واحداً ، وهو آية الشعراء ، ففي الآية (٧٣) من الأعراف ، تم تعريف كلمة " ناقة " بالإضافة ، وإضافتها للفظ الجلالة في قوله تعالى : ﴿ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ ... ﴾ وذلك لبيان قدسية هذه الناقة ، بتلك الإضافة مما يجعل ثمود قوم " صالح " عليه السلام ، يبتعدون عنها ولا يمسوها بسوء ، ويتركونها تأكل في أرض الله ، ويؤمنون بدعوة صالح عليه السلام .

(١) انظر لسان العرب / مجلد ١٠ / ص ٣٣٣ ط . دار إحياء التراث العربي . بيروت .

وفى هذه الإضافة (ناقة الله) ، إشارة تحذير كذلك ، بأن أمر هذه الناقة ليس هينا أو يسيرا ، بل هو أمر يتعلق بالذات الإلهية .. ومما يعضد هذا التوجّه ، الإضافة التالية لها في قوله تعالى : ﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ... ﴾ فهو تأكيد على أن الأمر كله لله ، فهي معجزة الله ، وناقة الله ، وتأكل من أرض الله ..

ولذلك يرد التحذير صريحا قاسيا في قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ، فهو نهى عن المس ، مجرد المس ، والمس : اللمس وهو أقل الأشياء ، وإذا كان التحذير من الشيء البسيط ، فالعظيم أولى وأشد في التحذير و الزجر .

أما في الآية (٧٧) من السورة نفسها ، وكذلك آية الإسراء (٥٩) و القمر (٢٧) ، فنجد الأسلوب ، قد تحول عن التعريف بالإضافة إلى استعمال " أل " في قوله تعالى : ﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ ﴾ وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ ﴾ و ﴿ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةَ ﴾ .. وذلك لاختلاف السياق ، حيث أصبحت الناقة معروفة معهودة لدى ثمود ، فالتعريف بأل العهدية ، أدق للسياق في هذا الموضع .

ثم يعود السياق في سورة " هود " ، إلى تعريف الناقة ، بإضافة إلى لفظ الجلالة في قوله تعالى : ﴿ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ ﴾ .. على غرار الآية (٧٣) في الأعراف ، وكما سبق فإن هذا التعريف ، بتلك الكيفية من شأنه ، خلع صفة الإجلال و التعظيم على هذه الناقة الخارقة للعادة ...

وكذلك وردت نفس صيغة التعريف في سورة الشمس في قوله تعالى : ﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴾ ، وهى كذلك لتحقيق الغرض نفسه من تعظيم لحرمة هذه الناقة المقدسة ، مما يرسّخ و يعمّق صيغة التحذير . و التقدير في التحذير على محذوف ، وهو " احذروا ناقة الله " ...

ومما لا شك فيه ، أن التحذير يصير ، أشد وقعا وردعا ، بهذه الإضافة ، فالمحذّر منه أمر جلل عظيم ، ولذلك وردت في الآية إضافة أخرى ؛ لتعميق ظلال القدسية وهي قوله تعالى : ﴿ فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ، فالتحذير على لسان رسول الله ، وهذا أمر ليس بالهين ، والتحذير كذلك يمس معجزة الله ؛ لذلك كان الأدلّ على المقصود ، التعبير بقوله تعالى : ﴿ نَاقَةَ اللَّهِ ﴾ ، وإيثار التعريف بالإضافة ، إلى لفظ الجلالة دون غيرها من وسائل التعريف .

ويتبقى موضع سورة الشعراء الآية (١٥٥) ، حيث ورد لفظ (ناقة) نكرة ، وهو الموضع الوحيد ، من المواضع السبعة ، الذي ورد على هذه الصورة .. ولكن عند تأمل هذا الموضع ، نلمح فيه ما يشبه التعريف ، من خلال اسم الإشارة السابق عليها في قوله تعالى : ﴿ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ ... ﴾ فالنكرة مخصصة وواضحة من خلال الإشارة إليها ... مما يوحي أن المواضع جميعها منسجمة متسقة ، تتناغم فيما بينها على اختلاف مواضعها في السور .

ملح عند خواتيم الآيات :

عندما نتوقف عند خواتيم الآيات السابقة في آية الأعراف (٧٣) ، وهود (٦٤) ، والشعراء (١٥٦) وهي على التوالي ، قال تعالى :

﴿ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الأعراف : ٧٣]

﴿ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾ [هود : ٦٤]

﴿ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الشعراء : ١٥٦]

أقول إنه عند متابعة هذه الخواتيم ، نلاحظ تكرار لفظ " عذاب " في المواضع الثلاثة على التوالي ، مع اختلاف الصفة الملحقة به .

فمرة " عذاب أليم " ، وأخرى " عذاب قريب " ، وثالثة " عذاب عظيم " فما علة اختلاف الوصف في المواضع الثلاثة ؟

في الواقع أن السياق هو الذي اقتضى هذا التنوع ، وأقصد بذلك أن الخواتيم الثلاث ، تلتقي حول مضمون واحد ، وهو عذاب ثمود لتكذيبهم لنبي الله صالح عليه السلام ، ولكن دقة الأسلوب القرآني ، اقتضت التمييز بين المواضع الثلاثة ، فالموضع الأول ، التحذير فيه عام يوضح صفة العذاب ، وينذر بأنه مؤلم ، في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ، ثم بعد ذلك في الموضع الثاني، حُدِّدَ زمن هذا العذاب بأنه قريب .

" والقريب لا ينافي الأليم ، بل هو أشد ألماً إذا لم يكن بعد مهل " . (١)
ووصف العذاب بأنه " قريب " في هذا الموضع ؛ أدق للسياق لما يليه من قوله تعالى : ﴿ فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَذْ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾
[هود : ٦٥]

فالعذاب أصبح قريباً منهم بما يفعلون ، وبما تقدم أيديهم ، والفترة الزمنية التي أمهلها لهم الله عز وجل قليلة ، ثلاثة أيام ولذلك فالعذاب قريب .

بينما في الموضع الثالث من سورة الشعراء ، نجد العذاب يوصف بأنه " عظيم " في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [١٥٦]
فاختص يوم تعذيبهم ، بأنه عظيم .. لأنه بالفعل يوم عظيم عليهم ، حيث أثبت الله فيه صدق " صالح " عليه السلام ، بإرسال الصيحة عليهم ، عندما اعتدوا على ناقة الله ، وهي معجزة نبيه عليه السلام .

" وكل ذلك له هدف واحد ، وهو أنهم إن عقروها عوقبوا ، فالألفاظ المختلفة تدور حول هذا المعنى ، واختلافها لاختلاف مواضعها المقتضية تغيير الألفاظ فيها " (٢) ... وهكذا نجد القرآن دائماً ، دقيقاً في استعمال ألفاظه ، معجزاً في معانيه، مبهرراً في سياقه فسبحان الله العظيم .

(١) درة التنزيل وغرة التأويل / الخطيب الإسكافي / ص ١١٧ / ط . المكتبة التوفيقية .

(٢) درة التنزيل وغرة التأويل / الخطيب الإسكافي / ص ١١٨ / ط . المكتبة التوفيقية .

ب - توظيف " الطير " في بيان بعض معانى القرآن :

ورد لفظ " الطير " ، ست عشرة مرة في القرآن الكريم ، و ورد لفظ " طيرا " ثلاث مرات ، و " طير " مرة واحدة .

* توظيف الطير في بعض قصص الأنبياء :

١ - " الطير " ونبى الله إبراهيم :

قال تعالى :

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُتُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة : ٢٦٠]

حيث وظف لفظ " الطير " ، في بيان ذلك الحوار بين نبى الله إبراهيم وربّه، عندما طلب منه أن يريه كيف يحيى الموتى ، وليس هذا عن قلة إيمان - حاشا لله - بل سؤال الكشف و الموائسة مع الله ، فكما قال الأستاذ سيد قطب : " لقد كان ينشد اطمئنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل ... ولقد كان الله يعلم إيمان عبده وخليله ولكنه سؤال الكشف والبيان ، والتعريف بهذا الشوق وإعلانه ... " (١) .

التحليل الفني :

ولفظ " الطير " .. اسم جمع (٢) ، ورد في لسان العرب أن " الطير " يقع للواحد من باب التسمية بالمصدر . (٣) .

(١) في ظلال القرآن/ مجلد ١ / ص٣٠٢ / ط . دار الشروق . القاهرة / بيروت .

(٢) انظر المحرر الوجيز / ص٣٠٤ / دار الأندلس الخضراء / دار ابن حزم . جدة

(٣) انظر لسان العرب مجلد ٧ / ص١٣٠ / ط . دار إحياء التراث العربى . بيروت .

والتوجه أن " أل " في لفظ " الطير " للجنس ، لأنها أدق في باب الاستدلال على القدرة ، أي أربعة من جنس الطيور ، بغض النظر عن نوعها وتحديدها ، فالتحديد لا قيمة له في هذا المقام ، وقد أثر بعض المفسرين ^(١) تحديد تلك الطيور ، وتسميتها وأرى أن هذا لا داعي له ، فما وجه فائدته ؟!

ولعل وجود الخافض (من) ، قبل لفظ " الطير " ، يوضح أن " ال " في الطير للجنس ، حيث أفاد حرف الجر التبعية ، والمقصود أي بعضاً من هذا الجنس .. جنس الطيور بعامة ... والله أعلم .

٢ - الطير ونبي الله " عيسى " :

ورد لفظ " الطير " في قصص " عيسى " عليه السلام ، مرتين ، كما ورد لفظ " طيراً " مرتين كذلك ، على النحو التالي :

- ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِّنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران : ٤٩]

- ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾

[المائدة : ١١٠]

(١) انظر المحرر الوجيز ص ٢٣٩ / ط . دار الأندلس الخضراء / دار ابن حزم . جدة .

والموضعان في بيان معجزة نبي الله " عيسى " عليه السلام ، حيث وظّف اللفظ ؛ لإبراز تلك المعجزة الخارقة للعادة ، في تمكين " عيسى " عليه السلام من خلق هيئة هذا الطير من الطين ، ثم النفخ فيه ، فيكون طيرا بإذن الله .

التحليل الفني :

والتعريف في " الطير " للعهد ، فهو الطير المعروف لديهم . ويتشابه الموضعان في آية آل عمران ، و المائدة ، فكلاهما يتناول الموضوع نفسه . ومما يلفت الانتباه ذلك التباين بين الموضعين في استعمال الضمير ، ففي آية آل عمران نجد الضمير " فيه " بصيغة المذكر . وذلك في قوله تعالى على لسان " عيسى " عليه السلام :

﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ .... ﴾ [آل عمران : ٤٩] .

بينما في آية المائدة ، نجد الضمير تغيّر إلى المؤنث ، " فيها " في قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ﴾ [المائدة : ١١٠] .

فما علة هذا التحول وذاك التباين إذن ؟

أشار الخطيب الإسكافي إلى ذلك في كتابه ^(١) ، مُرجعاً التذكير في آية آل عمران ، إلى أن الآية ، تشير أول ما تشير إلى معجزة تصوير الطين على هيئة الطير ، وهذا مقصدها الرئيس الذي تقوم به الحجة ، لذلك فالتذكير أولي ؛ لأنه يتوجه إلى المقصد الرئيس ، وهو مفرد ... بينما في آية المائدة ، فالإشارة فيها إلى كل ما أنعم الله به على عيسى عليه السلام، من دلائل وحجج ، مثل تأييده له سبحانه، =

(١) انظر درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي / ص ٤٩ ، ٥٠ / ط . المكتبة التوفيقية . مصر .

= وكلامه في المهد ، وتعليمه الكتاب والحكمة ، و خلق الطين كهيئة الطير ، وكل هذه نعم مجموعة ، لذلك كان ضمير المؤنث " فيها " للجمع أولى .

وفى الواقع أجد أن هذا الرأي لا يفي ، ولا يقنع بتعليل وتفسير هذا التباين ، وأرى أن لفظ " طير " ذاته هو المحك الرئيس لهذا التباين ، بمعنى أن هذا اللفظ ورد فيه ، أنه يُذكر ويؤنث. ^(١) وإذا كان ذلك ، فاستعمال الضمير " فيه " للمذكر في آية آل عمران ، جائز على تذكير لفظ " الطير " ، واستعمال الضمير " فيها " للمؤنث في آية المائدة ، يجوز على تأنيث اللفظ ، وهذا من قبيل التوسع وبلاغة وطلاقة اللغة العربية لغة القرآن .

وأما إذا أخذنا، برأي من قالوا : أن لفظ " الطير " مؤنث . ^(٢) فالتوجه إلى أن استعمال ضمير المذكر، هاء الغائب في " فيه " ، عائد إلى لفظ " الطين " ، أي أنفخ في الطين ، فيكون طيرا بإذن الله ، وهذا ما تميل الدراسة إليه ، لأن الأسلوب القرآني ذاته يُغلب التأنيث على التذكير ، في هذا اللفظ ، وانظر هذه المواضع:

- ﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [النحل : ٧٩] .
- ﴿ وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴾ [ص : ١٩] .
- ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴾ [الملك : ١٩] .

(١) انظر تفسير القرطبي / مجلد ٢ / ص ١٤٤٢ / ط . دار الغد العربي . مصر .

(٢) انظر لسان العرب / مجلد ٧ / ص ١٢٩ / ط . دار إحياء التراث العربي . بيروت .

٣- الطير ونبي الله " يوسف " :

ورد لفظ " الطير " في قصة " يوسف " عليه السلام ، مرتين فقط في الآيتين التاليتين :

- ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَأْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

[يوسف : ٣٦]

- ﴿ يَا صَاحِبِي السَّجْنَ أَمَا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾

[يوسف : ٤١] .

وكان قد دخل مع يوسف عليه السلام السجن ، فتَيَان ، وقد وظف اللفظ في بيان رؤيا أحدهما ، وقد ورد اللفظ معرّفًا .

٤- الطير ونبي الله داوود وسليمان :

أ - " داوود " عليه السلام :

وقد ورد لفظ " الطير " في قصص نبي الله داوود ، في ثلاثة مواضع كما يلي :

- ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعَلِمْنَا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾

[الأنبياء : ٧٩] .

- ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَاللَّنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴾

[سبأ : ١٠]

[ص : ١٩]

- ﴿ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴾

والمواضع الثلاثة ، تتناول تسبيح " الطير " ، مع نبي الله داوود ، وتسخيرها له ولطاعته وفي ذلك تشریف وتعظيم لنبي الله داوود .

التحليل الفني :

في المواضع الثلاثة السابقة وظّف اللفظ لبيان أمرين :

الأول : تشریف نبي الله داوود ، بتسخير الجبال والطير له ، بالتسبيح والترديد والترجيع .

الثاني : الإشارة إلى أن كل ما في السماوات ، والأرض مسبح له ، الصامت منها كالجبال ، أو الحي كالطير . مما يدل على طلاقة القدرة الإلهية ، وهيمنتها على الكون بما ومن فيه . مصداقا لقوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ [النور : ٤١] .

ب - " سليمان " عليه السلام : (الطير - الهدد) :

ورد لفظ " الطير " في قصص سليمان عليه السلام ، ثلاث مرات ، وذكر

" الهدد " مرة واحدة على النحو التالي :

- ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنْ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ * وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ [النمل : ١٦، ١٧]

- ﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴾ [النمل : ٢٠] .

التحليل الفني :

وظف اللفظ لبيان المعاني التالية :

- ١ - في إبراز امتنان " سليمان " عليه السلام بنعمة الله عليه في تعليمه لغة الطير وإدراكها كما في قوله تعالى : ﴿ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ ﴾ [النمل : ١٦] .
- ٢ - تسخير " الطير " " لسليمان " عليه السلام ؛ ليكون من بين جنوده ومساعديه .
مثل الهدهد كما في قوله تعالى :
﴿ وَحَشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ ... ﴾ [النمل : ١٧] .
- ٣ - بيان دور الحاكم من ضرورة تفقد شأن جنده ، كما في قوله تعالى :
﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهَدَ .... ﴾ [النمل : ٢٠] .

وكما ورد لفظ " الطير " معرّفاً ، في قصص نبي الله " داود " ، ورد كذلك في قصص " سليمان " عليهما السلام ، وأغلب التوجّه أن يثار الأسلوب لصيغة التعريف في جميع هذه المواضع ، يُقصد به الإشارة إلى أنه ذاك الطير المعروف المعهود للناس في كل زمان ومكان ، بغض النظر عن تحديده أو ذكر نوعه .
وذلك أدق في مقام إبراز طلاقة القدرة ، لئلا يُظن أن هذا الطير ، نوع خاص بخلقة خاصة .

وقد قيل أن لفظ " الطير ^(١) ، يقع على الجمع غالباً، وقد يقع على الواحد .
واستعماله للجمع في هذه المواضع أولى ، لأنه أدق في باب إظهار عظيم نعمة التسخير و الامتنان ، وأليق ببيان المشيئة المطلقة - والله أعلم .

---

(١) انظر لسان العرب / مجلد ٧ / ص ١٣٠ / ط . دار إحياء التراث العربي . بيروت .
وكذلك التحرير والتنوير / مجلد ٣ / ج ٣ / ص ٢٥٠ . ط . دار سحنون . تونس .

٥- " الطير " والتسخير والتسبيح ويديع صنع الله :

وقد ورد ذلك في ثلاثة مواضع - بخلاف المواضع السابقة ، في ذكر " داود و سليمان " عليهما السلام - والمواضع هي :

- ﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [النحل : ٧٩] .

- ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ [النور : ٤١] .

- ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴾ [الملك : ١٩] .

التحليل الفني :

ورد لفظ الطير في المواضع الثلاثة السابقة مقترناً بـ " أل " ، والتوجه في " أل " إنها لاستغراق الجنس ، لأن تسخير الله لها ، وإبداع خلقها ، يشمل جنس الطير كله .

وقد أثر الأسلوب في الآيات الثلاث ، تغليب المؤنث ، في لفظ " الطير " وهو مما يؤنث ويذكر - كما سبق - حيث جاءت الحال منه ، بصيغة جمع المؤنث السالم " مسخرات " وذلك قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ... ﴾ [النحل : ٧٩]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ ... ﴾ [النور : ٤١]

وقوله تعالى :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ ..... ﴾ [الملك : ١٩]

والآيات السابقة ، تشير إلى بديع صنع الله وطلاقة قدرته ، كما إنها دعوة إلى التأمل في عجيب مخلوقات الله .

وقد ورد لفظ الطير ، في المواضع السابقة ، ملحقا بحال تصفه ، على النحو التالي :

﴿ الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ ﴾ [النحل : ٧٩] ، ﴿ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ ﴾ [النور : ٤١] .
﴿ الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ﴾ [الملك : ١٩] .

والتسخير : سِياقة إلى الغرض المختص به قهرا .^(١) وهذا يعني أن الله ، قد سخر هذا الطير إلى أغراض ، قد نعلمها ، وقد لا نعلمها .
والطير كذلك صافات .. والصف : أن تجعل الشيء على خطٍ مستوٍ ، كالناس والأشجار ، ونحو ذلك .^(٢) وفي ذلك الوصف ، إعجاز في بيان كيفية اصطفاف ، هذه الطيور في السماء ، ما يمسكهن إلا الله .

ثم يزداد الأمر وضوحا ، من خلال زيادة الوصف ، في قوله تعالى :
﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
بَصِيرٌ ﴾ [الملك : ١٩] .

(١) بصائر ذوي التمييز / ج ٣ / ص ٢٠٣ / ط . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

(٢) المفردات في غريب القرآن / للراغب / ص ٢٨٥ / ط . المكتبة التوفيقية .

فبعد الإشارة إلى عظيم خلق هذا الطير وتسخيره ، واصطفافه في السماء في سورة النور ، تأتي هذه الآية من سورة الملك بأوصاف أخرى هي : الظرف " فوقهم " فالطير فوقهم ، وكذلك " صافات " بصيغة اسم الفاعل ، والفعل " يقبضن " بتصويره الدقيق لحركات الطيران .

والملفت في الآية السابقة ، عطف الفعل على الاسم الشبيه بالفعل ، في قوله تعالى : ﴿ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ﴾ ، فما علة ذلك ؟
أورد الشيخ ابن عاشور تحليلاً وافياً ، في ذلك حيث يقول : " وجيء في وصف الطير بـ " صافات " بصيغة الاسم ، لأن الصف هو أكثر أحوالها عند الطيران ، فناسبه الاسم الدال على الثبات ، وجيء في وصفهن بالقبض ، بصيغة المضارع لدلالة الفعل على التجدد ، أي ويجددن قبض أجنحتهن في خلال الطيران للاستعانة بقبض الأجنحة على زيادة التحرك ، عندما يحسن بتغلب جاذبية الأرض على حركات الطيران " . (١)

والقبض : مضاد البسط ، فالانقباض : خلاف الانبساط . والقبض : الانقباض ، وأصله في جناح الطائر . (٢) ، وفي ضوء ذلك المعنى ، يوضح الأسلوب ، الميكانيكية المعجزة لطبيعة الطيران ، عند الطير ، مما يبين ، أن هذه الكونيات الحية ، وظفت بإعجاز ، لإثبات وإظهار طلاقة القدرة الإلهية .

(١) التحرير والتتوير ، مجلد ١٤ / ج ٢٩ / ص ٣٩ / ط . دار سحنون . تونس .

(٢) لسان العرب / مجلد ٨ / ص ٣٨٣ / ط . دار التراث العربي . بيروت .

٦- توظيف " الطير " في بيان حالة المشرك :

وذلك في موضع واحد وهو قوله تعالى :
﴿ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ
أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ [الحج : ٣١]

حيث وُظِفَ اللفظ ، في بيان سوء وبشاعة حال المشرك ، عندما يسقط في
الشرك ، وكأنه سقط من السماء ، فعبثت به الطير ومزّعته في حواصلها ، وتنازعت
الأنواء . كما تعصف به الرياح من كل جانب . فهو تصوير من باب التشبيه لتقريب
هذه الحالة ، التي عليها المشرك من الأذهان ، على عادة الأسلوب القرآني في
التمثيل والتصوير .

٧- الطير وهلاك أبرهة :

سبق الإشارة إلى أن لفظ " طيرا " ، ورد على هذه الصورة بصيغة النكرة
ثلاث مرات ، اثنتين منهم في آل عمران (٤٩) و المائدة (١١٠) ، وهذه هي المرة
الثالثة في سورة الفيل في قوله تعالى :
﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ * وَأَرْسَلَ
عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ﴾ [الفيل ١ : ٤]

حيث وُظِفَ اللفظ لبيان عقاب وهلاك أبرهة ، ملك الحبشة وجيشه عندما
اعتدوا على حرمة البيت الحرام .

التحليل الفني :

آثر الأسلوب القرآني لفظ " طيرا " بصيغة التثنية ، على خلاف وروده معرّفاً في الأغلب الأعم . وأرى أن ذلك لإفادة التهويل والتعظيم ، فهي " طير " مجندة من عند الله ، ليست الطير المعهودة لنا .^(١) ، بل طير لها طبيعة خاصة ، لذلك كان التثنية أولى بالسياق .

" أَبَابِيلَ " .. والأبابل جماعة في تفرقة ، واحدها إِبِيل ، كما إنها جمع لا واحد له منزلة عَبِيد ، وشمايط .^(٢)

والمعنى أن الطير كانت في جماعة متفرقة ، تلقي عليهم هذه الحجارة . وهذا الوصف يؤكد ما ذكره البحث ، من أن هذا الطير له طبيعة خاصة ، غير معروفة ، ومن هنا كان إيثارة تذكير " طيرا " أولى وأدق للسياق .

٨ - الطير وطعام أهل الجنة :

وقد ورد مرة واحدة في قوله تعالى :

﴿ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [الواقعة : ٢١]

وردت هذه الآية ، بين مجموعة آيات تتناول بيان منازل أهل الجنة ونعيمهم عند الله ، وبدأت هذه الآيات بقوله تعالى :

﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾

[الواقعة ١٠ : ١٢]

(١) انظر التحرير والتنوير / مجلد ١٥ / ج ٣٠ / ص ٥٤٩ / ط . دار سحنون . تونس .

(٢) لسان العرب / مجلد ١ / ص ٤٩ / ط . دار إحياء التراث . بيروت .

وقد جاء لفظ " طير " ، في هذا الموضع نكرة ، بخلاف معظم وروده معرفة. ويبدو للبحث إن إثارة القرآن لصيغة التذكير هنا ، ألزم للسياق والمعنى ، لأنه تنكير العظمة والشمول ، عظمة هذا اللحم ، وشموله لأنواع عديدة ، غير معروفة أو محددة .. ومما يعمق هذه الدلالة تنكير لفظ " لحم " كذلك ، وهو مضاف " طير " وتلك الإضافة من باب التخصيص ، تخصيص اللحم بأنه ليس أي لحم ، بل لحم طير ، والمعروف أن لحم الطيور ، أفضل اللحوم وأشهاها ... لذلك كان طعام أهل الجنة ذلك اللحم الشهى ، لحم الطير .

وفيما يبدو للبحث أن لفظ " طير " في هذا الموضع يُحْمَل على الجمع ، وهو الأغلب في استعماله ؛ لأنه أوضح في مقام بيان تمام النعمة و الامتتان .

٩- الغراب وابني آدم :

ورد لفظ " الغراب " مرتين ، مرة بالتذكير ، وأخرى بالتعريف ، في قوله تعالى : ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَ أَخِيهِ ..... ﴾

[المائدة : ٣١]

التحليل الفني :

وقد وظف اللفظ في بيان كيفية مواراة الموتى ، حيث أراد أحد ابني آدم " قابيل " إخفاء جثة أخيه " هابيل " ، بعد قتله ولكنه لم يعرف ، فأرسل الله له هذا الغراب ليعلم بني الإنسان ، كيف يُقْبِرُونَ موتاهم .

وفي المرة الأولى ، ورد اللفظ نكرة " غرابا " في قوله تعالى : ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا ﴾ لأن التعريف لا فائدة له ، والمحك الرئيس هو هدف الإرسال ، لذلك كان إثارة الأسلوب لصيغة النكرة أولى .

وفي المرة الثانية ، جاء اللفظ معرّفاً بآل ، في قوله تعالى :
﴿ يَا وَيَلَّتَا أُعْجِزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ ﴾ ، والتعريف في هذا الموضع أولي
لأن الغراب أصبح معروفاً لابن آدم " قابيل " ، ولذلك أثر الأسلوب التعريف بآل
العهدية ، أي أن الحديث عن هذا الغراب الذي أرسله الله عز وجل .

ج - توظيف " الحشرات " لبيان بعض معانى * القرآن :

١ - الجراد :

ورد هذا اللفظ في القرآن مرتين فقط فيما يلي :

- ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُّقْصَلَاتٍ
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف : ١٣٣]

- ﴿ خُشِعَا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴾ [القمر : ٧]

وقد وظّف اللفظ في آية الأعراف ، في بيان عقاب آل فرعون ، على سوء أدبهم
مع نبي الله موسى عليه السلام ؛ فأرسل الله تعالى عليهم ، الطوفان و الجراد والقمل
و الضفادع و الدم ...

---

* وغالباً ما يكون بيان المعنى المستخدم فيه بعض أسماء الحشرات بياناً تشخيصياً تصويرياً .

التحليل الفني : لآية الأعراف [١٣٣] :

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف : ١٣٣]

والجراد : اسم جنس جمع ، يفرق بينه وبين مفرده بالتاء ، فالجمع جراد ومفرده " جرادة " ، ولفظ " جرادة " يقع على الذكر و الأنثى . (١) ، وقد سمي بذلك لجرده الأرض من النبات ، يقال أرض مجرودة أي أكل ما عليها حتى تجردت . (٢) ولعل ذلك هو السبب ، في أنها كانت عقاباً لفرعون وآله ، أي أنها سلّطت على أرضهم حتى جردتها من النباتات والزرع والخيرات ، فكان ذلك سبيلاً إلى التكيل بهم .

وقد ورد اللفظ في السياق معرّفاً مجموعاً ، والتوجّه أن " أل " في لفظ " الجراد " للجنس ، والجمع لدلالة الكثرة ، مما هو أتم في بيان مدى العذاب ، والتكيل الذي أصاب فرعون وقومه ...

أما الموضع الثاني من سورة القمر ، وهو قوله تعالى :

﴿ خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴾ [القمر : ٧]

فقد وظّف اللفظ لبيان معنى مختلف تماماً عما سبق ، حيث وردت كلمة =

(١) انظر لسان العرب مجلد ٢ ص ٢٣٦ ط . دار إحياء التراث . بيروت .

(٢) المفردات في غريب القرآن / ص ٩٧ ط . المكتبة التوفيقية.

= " جراد " في بيان حال من يخرجون من القبور ، عند سماع الداعي يوم الحساب والبعث ، وقد توعدهم الله عزوجل بالعذاب ، لكفرهم وتوليهم على الرغم مما جاءهم من الأنباء والبيانات ، وانظر إلى قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ * حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ * فَتَوَلَّى عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكْرٍ * خَشَعُوا أَبْصَارَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴾ [القمر ٤ : ٧]

وقد شبه الأسلوب حال الكافرين ، عند خروجهم من قبورهم يوم الحساب بالجراد المنتشر ، والعامل المشترك بينهما ، الدلالة على الكثرة و الاكتظاظ ، وكذلك ما يستدعيه التشبيه ، من استحضار لصورة الجراد ، عندما ينتشر ويطير في جماعات كثيرة يستتر بعضها ببعض ، فهم يخرجون من قبورهم على هذه الهيئة المتكاثرة المزدحمة . ولعل تعبير الأسلوب القرآني ، عن ذلك بصيغة النكرة والجمع ﴿ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴾ أدق في بابه وسياقه ؛ لما له من دلالة على التهويل والكثرة ... وبيان سوء الحال في يوم الحشر .

٢ - الذباب :

ورد هذا اللفظ مرتين في القرآن الكريم ، في سورة الحج - الآية (٧٣) ، وسوف يتم دراستها في مبحث " الطبيعة في الأمثال القرآنية " من الباب الثاني ، بمشيئة الله .

٣ - القُمَّل :

ورد هذا اللفظ مرة واحدة ، في سورة الأعراف في قوله تعالى :
﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُّقْصَلَاتٍ
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف : ١٣٣]
حيث جاء في بيان عقاب آل فرعون ، كما سبق الحديث عن الجراد .

التحليل الفني :

وقد تعددت معاني تلك الكلمة . واختلف اللغويون فمنهم من قال : القُمَّلُ :
صغار الذباب . (١)

وورد في لسان العرب : أن القُمَّلُ : صغار الذَّرِّ والدَّبَى * (٢) .
وورد فيه كذلك ، أن " القُمَّل " : الجنادب ، وهي الصغار من الجراد . (٣) وهذا
نفسه ما ورد في بصائر ذوي التمييز . (٤) وأورد صاحب الكشاف في تفسيره أن
القُمَّلُ : هو الحمنان ، أي كبار القردان ، وقيل البراغيث . (٥)
وجاء في تفسير ابن عاشور : " القُمَّلُ : اسم نوع من القراد عظيم ، يسمى
الحَمْنَان .. وهو يمتص دم الإنسان ، وهو غير القُمَّل " (٦) .

(١) انظر المفردات في غريب القرآن / ص٤١٣ / ط . المكتبة التوفيقية .

* الدبى : أصغر الجراد .

(٢،٣) انظر لسان العرب / مجلد ٨ / ص٦٧٧ ، ٦٧٨ / ط . دار إحياء التراث العربي . بيروت .

(٤) بصائر ذوي التمييز / ج٤ / ص٢٩٧ / ط . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

(٥) انظر الكشاف / مجلد ٢ / ص١٠٧ / ط . دار الفكر .

(٦) التحرير والتنوير / مجلد ٥ / ج٩ / ص٦٩ / ط . دار سحنون للنشر . تونس .

وعلى الرغم من تعدد هذه المعاني كما سبق الإشارة ، إلا أنها تجتمع حول معنى مهم ، وهو مقصد السياق في الآية موضع الدراسة ، وهذا المقصد هو تسليط أنواع العذاب المختلفة ، على فرعون وآله جميعا ، بداية من الطوفان ومرورا بالجراد والقمل ، والضفادع وانتهاء بالدم .

فالهدف الرئيس للأسلوب ، هو بيان لنهاية كل معاند كافر مكابر ، وما تلك العقوبات ، إلا آيات لغضب الله عليهم .
والقمل : اسم جنس جمع ، مفردة قملة ...

وايثار الأسلوب للتعريف ، لاستغراق الجنس ؛ أى جنس هذه الحشرات المؤذية .
والجمع : لدلالته على الكثرة ، مما يكون أكمل وأتم في بيان بشاعة العقاب ، وإبراز الغضب .. وكذلك محافظةً على التلاؤم في السياق ، بين الجراد والضفادع ، فالسابق على القمل ، ورد معرفة وجمعا في قوله تعالى : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ ﴾ ، واللاحق عليها كذلك ، وهو قوله تعالى : ﴿ والضفادع ﴾ .

٤ - النحل :

ورد هذا اللفظ في القرآن ، مرة واحدة فقط ، في سورة النحل في قوله تعالى :
﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾
[النحل : ٦٨]

والنحلة هي تلك الحشرة المعروفة ... وقد وظف اللفظ للإشارة إلى إبداع الله وحكمته ، في عجيب خلقه ، وبيان تلك العبرة العظيمة ، وذلك الإنعام الجليل بما أودع في خلقه هذه الحشرة الضعيفة ، هذه المنفعة العظيمة ، من خلال إفرازها لذلك الشراب الشهي النافع " العسل " .

ولأهمية تلك النعمة ، فقد سميت السورة بأكملها بسورة " النحل " ، وكأن في ذلك إشارة ، إلى الالتفات إلى هذه الحشرة الضعيفة البسيطة الشكل ، المركبة الفوائد . وإشارة إلى عظيم تدبير الله فيها ، بأن ألهمها كيف تعيش وتسكن وتأكل ، وماذا تصنع ، فالإلهام هنا رمز لذلك التكوين الخفي ، الذي أودعه الله في طبيعة النحل . (١)

كما تسمى هذه السورة كذلك بسورة " النعم " ، لما فيها من النعم العديدة التي أكرم الله بعباده .. ومن بين هذه النعم ، وأعظمها " النحل " لمنافعها الجليلة .. ولأنها صورة جليّة ، واضحة للاعتبار والتأمل في عجب صنع الله وطلاقة قدرته .

التحليل الفني :

والنحل .. اسم جنس جمعي ، مفردة " نحلة " ، حيث يفرّق بينه وبين المفرد بالتاء ، وقد أثر الأسلوب ، صيغتي التعريف والجمع ، لأنها أتم في التعبير على طلاقة القدرة ، باستغراق الجنس كله من خلال التعريف " بآل " الاستغراق ، ويؤصل هذا المعنى ، الجمع ، لأن في الجمع دلالة العموم والشمول لهذا الجنس فوحي الله عزوجل وإلهامه ، يشمل ذلك الجنس كله في كل زمان ومكان .

كما تبين الآية ذلك الإعجاز ، الكوني العظيم ، في استجابة كونيّات هذا العالم إلى وحي الله وإلهامه . وكأن تلك المخلوقات الضعيفة ، تعي وتفهم ، وتنفيذ ما تؤمر به ، فالآية تبرز صورة ذلك النحل ، شاخصا ، عاقلا ، مطيعا لأوامر الله.

---

(١) التحرير والتنوير مجلد ٧ جـ ١٤ ص ٢٠٥ / ط . دار سحنون . تونس .

٥ - النمل :

ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم ، ثلاث مرات ، مرتين بصيغة الجمع ، ومرة بصيغة المفرد ، وذلك في قوله تعالى :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾
[النمل : ١٨]

التحليل الفني :

وقد وظّف اللفظ للإشارة إلى عدة أمور، وهي :

١ - إبداع صنع الله ، وطلاقة قدرته في الخلق ، مهما صغر ودق ، مثل خلق "النمل" ، وتأهيله للفهم والإدراك ..

وذلك يفهم من قوله تعالى :

﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ .. ﴾

٢ - امتنان الله على " سليمان " عليه السلام ، بتلك النعمة الجليلة ، وهي معرفة

منطق الطير ، وفهمه لها ، وهذا واضح في قوله تعالى ، على لسان نبي الله

" سليمان " : ﴿ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ ﴾ [النمل : ١٦]

وكذلك قوله تعالى : ﴿ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا ... ﴾ [النمل : ١٩]

٣ - أهمية العدل والرحمة في استقامة جميع أمور الأمة ، وذلك واضح من قوله

تعالى :

﴿ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [النمل : ١٨]

التحليل الفني :

﴿ ... قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [النمل : ١٨]

" قالت : وهم لا يشعرون فوسمته وجنده بالصلاح والرفقة ، وأنهم لا يقتلون ما فيه روح لغير مصلحة ، وهذا تتويبه برأفته وعدله الشامل لكل مخلوق لا فساد منه أجراه الله على نملة ليعلم شرف العدل " . (١)

والنمل ... اسم جنس جمع ، مفردة نملة ... وقد ورد اللفظ في المرة الأولى معرّفاً مجموعاً في قوله تعالى ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِي النَّمْلِ ... ﴾ ، وأغلب الظن أن " أل " ، في " النمل " للعهد ، أي أن هذا الوادي كان معروفاً لسليمان عليه السلام ... ثم عدل الأسلوب عن الجمع والتعريف إلى الإفراد والتذكير في قوله تعالى : ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ ﴾ .. وذلك أنه لا ضرورة من تحديدها ، فالتذكير أولي ، إذا أن المقصد الرئيس، بيان هذا الحادث واستيعاب دلائله وإشاراته.

كذلك فإن لفظ " نملة " ، لا يعنى أنها مؤنثة ؛ لأن إضافة التاء ليست لدلالة التأنيث ، بل إنها - كما سبق - للدلالة على الواحد أي المفرد ، واقتران الفعل " قالت " بتاء التأنيث ، مراعاة للفظ " النملة " ، وليست للتأنيث . (٢)

ثم أثر الأسلوب صيغة الجمع و التعريف ، في المرة الثالثة في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ... ﴾ ؛ وذلك لأن الأدق بالمقام الجمع ، حيث إن النملة تخاطب أبناء جنسها وتحذرهم ، وهم جمع بلا شك . ... وكذلك فالتعريف أولي ؛ لأنها تخاطب بني جنسها ، وتعرفهم ، فايثار التعريف بدلالة " أل " العهد ، تمنح السياق الدلالة ، و المعنى المقصود - والله أعلم .

(١) التحرير والتنوير مجلد ٩ / جـ ١٩ / ص ٢٤٣ / ط . دار سحنون . تونس .

(٢) التحرير والتنوير مجلد ٩ / جـ ١٩ / ص ٢٤١ / ط . دار سحنون . تونس .

الفصل الثانى

خلق السماء وعوالمها

ويقع في المباحث التالية :

* تمهيد

المبحث الأول : خلق السماء وما فيها من عوالم أبرزها:

الشمس والقمر والنجوم والكواكب والشهب .

المبحث الثانى : الظواهر الكونية فى :

الغمام - البرق والرعد والصواعق - الرياح والمطر والغيث.

المبحث الثالث : معجزة الليل والنهار .

تمهيد :

مما لاشك فيه أن العالم العلوي مبهر أشد ما يكون الإبهار ... وقد نالت السماء بكل ما فيها من كونيّات معجزة اهتماما عظيما في البيان القرآني . فهي السماء المعجزة المحكمة الصنع ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴾ [الذاريات : ٧] . وفي إتقان هذا الصنع دعوة للتأمل والتدبر ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴾ [ق : ٦] .

وهي مصدر الماء والرزق ، انظر إلى قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ... ﴾ [الزمر : ٢١] وهكذا كانت السماء عالما حافلا بكل ما يتصوره العقل أو لا يتصوره .

ولعل كثرة إيراد هذا اللفظ في الأسلوب القرآني تشي بأهمية هذا العالم العلوي بما يحويه من عوالم كونية مبهرة . وعند إحصاء مواضع " السماء " في القرآن الكريم وجد أن هذا اللفظ ورد في صيغة المفرد " السماء " ١٢٠ مرة ، وفي صيغة الجمع " السماوات " ١٩٠ مرة .

وهذه الكثرة المبهرة تؤكد على أهمية ذلك العالم المدهش ؛ عالم السماء ، وتبرز دوره في بيان الكثير من الموضوعات والعديد من المحاور للنظر والتأمل . وفيما يلي بيان لأهم الموضوعات والمحاور التي وظف فيها لفظ السماء .

١- السماء .. خلقها وتزيينها :

وهي الآيات التي تتناول خلق السماء وإبداعها . وكذلك الآيات التي تبين وجه الجمال والدعوة إلى تأمله في آيات السماء وتزيينها بالكواكب والنجوم ... وعلى سبيل المثال قوله تعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ﴾ [البقرة : ٢٩]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ... ﴾ [الرعد : ٢].

وكذلك قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴾ [نوح : ١٥] .

أما زينة السماء فمثل قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزِينَاتٍ لِلنَّاظِرِينَ ﴾ [الحجر : ١٦] .

وكذلك قوله تعالى :

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴾

[الفرقان : ٦١]

وقوله تعالى :

﴿ إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴾ [الصافات : ٦]

٢- السماء .. مصدر الخير وإنزال الماء :

وهي الآيات التي وظف فيها لفظ " السماء " لبيان نعمة إنزال الماء منها ؛ لتحيا

به الأرض ومن عليها . ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ .. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ .. ﴾ [البقرة : ٢٢]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ..... وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ... ﴾ [البقرة : ١٦٤]

وقوله تعالى :

﴿ ..... وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءٌ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ .... ﴾ [الأنفال : ١١]

٣- السماء .. وتسخيرها للإنسان :

حيث وظف اللفظ لبيان قضية تسخير السماء ، وما فيها لصالح الإنسان ،
وتيسير حياته . ومنه قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ ... ﴾ [لقمان : ٢٠]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا .... ﴾ [الجاثية : ١٣]

٤- السماء .. وسجود وتسبيح كل ما فيها لله :

وهي الآيات التي تتناول تسبيح الله ، ومنها قوله تعالى :

﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء : ٤٤] .

وكذلك قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ
صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ [النور : ٤١]

وقوله تعالى :

﴿ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا
تُعْلِنُونَ ﴾ [النمل : ٢٥] .

٥- السماء .. وتبدل حالها يوم القيامة :

وهي الآيات التي تتناول المشاهد الغيبية للسماء يوم البعث ، ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾
[إبراهيم : ٤٨]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾
[الأنبياء : ١٠٤]

وقوله تعالى :

﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴾ [الفرقان : ٢٥]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر : ٦٧]

٦- السماء .. وملك ووراثه الله لها :

ومنها قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة : ١٠٧]

وكذلك قوله تعالى :

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آل عمران : ١٢٩]

وقوله تعالى : ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾
[المائدة : ١٢٠]

وقوله تعالى : ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ ﴾ [الزمر : ٦٣]

وقوله تعالى :

﴿ ... وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ... ﴾ [الحديد : ١٠]

تلك أهم المحاور التي تم توظيف وتوصيف لفظ " السماء " أو " السماوات " فيها .. وهناك مواضع أخرى لعوالم السماء من شمس وقمر ونجوم وكواكب وغير ذلك ، يتم تناولها في هذه الدراسة في الموضع المناسب لها^(١) بمشيئة الله .. وفي سياق العرض هنا تجدر الإشارة إلى عدة نقاط ؛ لبيان منهج الدراسة والبحث فيها..

ونوجز هذه النقاط فيما يلي :

أولا : المواضع التي يشترك فيها لفظاً " الأرض والسماء " تدرس في فصل خاص بها في الباب الثالث .

ثانيا : أنه لسعة المادة العلمية ؛ أثر البحث لسلامة العرض اختيار بعض الآيات دون غيرها ، لتكون نموذجاً للدراسة . ومسوّغ اختيارها دون غيرها ؛ أنها أدلّ وأوضح في باب الاستدلال بها والتحليل الفني لها ؛ بما يثري هذه الدراسة ، ويخدم هدفها المرجو .

ثالثا : الإشارة إلى أن آيات السماء وعوالمها ، ليس بالضرورة أن ترد متتالية في التحليل طبقاً لترتيبها في المصحف ، ولكنها ترد حسب المحور العام الذي تُدرس فيه .. بمعنى أن آيات الرياح مثلاً ، ترد في مبحث " الرياح " ، وآيات إيلاج الليل والنهار ، ترد في مبحث " إيلاج الليل والنهار " .. وهكذا .

(١) في المبحث الأول من هذا الفصل ص٢٤٢

المبحث الأول

خلق السماء وما فيها من عوالم أبرزها :

" الشمس والقمر والنجوم والكواكب والشهب " :

ونطاق بحثه المواضع الآتية :

١ - ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ [الرعد : ٢].

٢ - ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْوْفٌ رَّحِيمٌ﴾ [الحج : ٦٥].

٣ - ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ * وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ﴾ [الحجر ١٦ ، ١٧].

٤ - ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ [الفرقان : ٦١].

٥ - ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ * وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ * لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَدَّرُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ * دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ [الصفات ٦ : ١٠].

٦ - ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [فصلت : ١٢].

- ٧- ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات : ٤٧] .
- ٨- ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ قَارِجٍ
الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ﴾ [الملك : ٣] .
- ٩- ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ
عَذَابَ السَّعِيرِ ﴾ [الملك : ٥] .
- ١٠- ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا
وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ [نوح : ١٥ ، ١٦] .
- ١١- ﴿ وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَتٍ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا * وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا
مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴾ [الجن ٨: ٩] .

(أ) بدیع خلق السماء والإعجاز الكونی فیها :

ونطاق بحثه المواضع الآتية :

- ١- ﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ
تُوقِنُونَ ﴾ [الرعد : ٢] .

- ٢- ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ
وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾
[الحج : ٦٥] .

- ٣- ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات : ٤٧] .

- ٤- ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَافُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ﴾ [الملك : ٣] .
- ٥- ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ [نوح : ١٥ ، ١٦] .

تجتمع تلك المواضع السابقة حول فكرة رئيسة واحدة ، وهى الإعجاز فى خلق هذا العنصر الكوني المبهر : " السماء " وبيان طلاقة القدرة الإلهية فى خلقها ، وبالتالي فهى دلائل على وحدانية الله وتفردة بالألوهية والربوبية . ولسوف نتناولها بالتحليل موضعاً بعد موضع .

* الموضع الأول :

- ﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾ [الرعد : ٢] .

* العرض الموضوعى :

حول آراء المفسرين :

تعددت آراء المفسرين حول تفسير هذه الآية ، فصاحب الكشاف يرى أن :
 " ﴿ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ .. كلام مستأنف استشهد برويتهم لها كذلك ^(١) ، وقيل
 هى صفة لعمد ^(٢) .

(١) أى على هذا النحو الذى يشاهدونه ، من أنها بلا أعمدة .

(٢) الكشاف للزمخشري/مجلد ٢ /ص ٣٤٨ ص ٣٤٩ /ط. دار الفكر .

أما الفخر الرازي فأعطى الأولوية لهذا الرأي : "وهو أن العماد ما يعتمد عليه وقد دللنا على أن هذه الأجسام إنما بقيت واقفة في الجو العالى بقدرة الله تعالى وحينئذ يكون عمادها هو قدرة الله تعالى " (١).

أما ابن كثير فقد ورد عنه :

" يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذى بإذنه وأمره رفع السماوات بغير عمد ... = "

= " بغير عمد ترونها " أى لها عمد ولكن لا ترى ، وقال إياس بن معاوية : السماء على الأرض مثل القبة يعنى بلا عمد وهذا هو اللائق بالسياق " (٢).

وعلى هذا فإن الآية تبين عظمة قدرة الله عز وجل ، وتقدم الدلائل على القدرة المبهرة ، ومن ذلك خلق السماوات بدون أعمدة ، وتسخير الشمس والقمر كل منهما يسير فى فلكه وفى مداره حسبما تقتضى مشيئة الله ، وهذا تدبير سام ومبهر من الله عز وجل ، يشهد له بالتفرد وبالألوهية ، فهو وحده يدبر جميع الأمور الظاهر منها والباطن ، وهو يفصل لنا فى البيان القرآني ، وفيما أرسل به الرسل جميع آياته الدالة ، برجاء أن نهتدي إلى وجوب الإيمان ببلقائه وحسابه فهو الواحد الخلاق العظيم جلّ جلاله .

التحليل الفنى :

تبدأ سورة الرعد ببيان معجز للقدرة الإلهية المبهرة ، وأن الوحي حق ، وأن القرآن حق ، ولكن معظم الناس لا يؤمنون ، يلى ذلك بيان رفيع يحمل دلالات خالدة على قدرة الله عز وجل، من خلال استعراض عدد غير قليل من آيات الله الكونية التى من شأنها أن توقظ النفوس الغافلة ، وتنبه العقول الشاردة وتحىي الضمائر الميتة .

(١) مفاتيح الغيب / فخر الدين الرازي/مجلد ٩/ص ١٧٩ / ط. دار الفد العربي .

(٢) تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير مجلد ٢/ص ٤٩٩ ، ط مكتبة التراث الإسلامى / سوريا - حلب .

ووسيلة الأسلوب القرآني الأولى لبيان مقصده وأهدافه ، هي اللغة التي تخاطب عقل ووجدان المتلقى ومن هنا نجد البناء الأسلوبى للآية الكريمة شديد الإحكام عظيم الدقة ، نلتمس منه بعض اللمحات على النحو التالي :

تبدأ الآية بلفظ تقشعر له القلوب الحية ، وتخضع له النفوس وهو " الله " .. بما لهذا اللفظ من جلال ودلالة على القدرة والتفرد والوحدانية ، وظلال توحى بتمام وتفرد الكمال .

فهى كلمة لاتدانيها لفظة أخرى فى هذا السياق ، لأنها بمثابة المفتاح لهذه الآية العظيمة ومابعداها من آيات دالة على الإعجاز والقدرة ، ولو تأملنا الأسلوب القرآنى بكلمة أخرى بديلة مثل " ربكم " مثلاً ؛ لاختل سياق الآية فى الدلالة على الجلال ، وتهاوى كمال المعنى المطلوب ؛ لاختلاف دلالة وظلال الكلمتين فى هذا السياق .

وفى ضوء ذلك نلاحظ دقة التمهيد ، وبلاغة الربط بين طرفي الآية " الله الذي "

" الذى " ... قيل إنها خبر ، والمبتدأ " الله " وهذا وجه . كما قيل إنها نعت " لله " وهذا وجه آخر ، وقوله تعالى : (يدبر الأمر يفصل الآيات) خبر بعد خبر (١) .

ولاختلاف على رأى السابق ، من جواز الأمرين ، أي إعراب " الذى " نعتاً أو خبراً كما تقدم .. ولكن يبدو للبحث أن اعتبار " الذى " خبراً أولى ؛ لأنها فى هذه الحالة تتفق إعرابياً مع المضمون الدلالي والجمالى للسياق . وأقصد بذلك .. أن هذا التركيب الإسنادي " الله الذي " له دلالة القصر والحصر ، من خلال تعريف طرفي الجملة ؛ كما ذكر السيوطي (٢) . وفى ضوء ذلك تبدو دقة النظم القرآنى على مستوى اختيار الكلمة.

(١) انظر مفاتيح الغيب مجلد ١/ ص ٧٧ ط / دار الفد العربي

(٢) راجع الإتيان فى علوم القرآن / ج ٢ / ص ٥١ ط . المكتبة الثقافية . بيروت .

(رفع السماوات بغير عمد ترونها ...) .. وهو رفع ليس عن خفض ، بل هو أصل الخلق والإيجاد . "رفع" ... الرفع نقيض الخفض في كل شيء . (١) ولعل هذا هو سبب إيثار الأسلوب القرآني مادة : "رفع" على غيرها " كخلق " مثلاً لما في هذه المادة من دلالة على الرفعة والسمو، والاستعلاء بما يتوافق مع عظمة وسمو الفعل ، ومقدرة الفاعل .

وهو " الله " عز وجل ، وبما يتسق ويتناغم أيضاً من لفظ السماوات بدلالاتها على الارتفاع والعلو .

" السماوات .." نلاحظ استعمال الأسلوب القرآني لصيغة الجمع ، الدالة على أن السماء ليست سماء واحدة ، وليست السماء الدنيا المدركة لنا فقط ؛ بل هي سبع سماوات بعضها فوق بعض مصداقاً لقوله تعالى : (الذي خلق سبع سماوات طباقاً ...) [المُلْك : ٣]

ولا يخفى أن استعمال التعبير القرآني لصيغة الجمع ، يعمق ويوصل الإحساس بالإعجاز الكوني المبهر . فإذا ماتوقف العقل حائراً أمام هذه القدرة الإلهية التي ترفع السماء الدنيا بلا عمد ، فما بالنا بقدرته جلّ وعلا على خلق ورفع سبع سماوات دون تفاوت أو خلل ؟ إنها لفئة إعجاز، يقف الإنسان مذهولاً أمامها ؛ عندما يحاول بعقله البشري القاصر تفهمها ....

والملاحظ أن الأسلوب الحكيم ، قد أثر في كل استعمالاته لجمع " السماء " لفظ "السماوات" ، وليس " السماءات " على الرغم من صحة الجمعين ؛ " بالواو " على أصلها أو بالهمزة المنقلبة عن الأصل . فهل هناك لفئة أسلوبية في ذلك ؟ بالطبع ليس هناك شيء في الأسلوب القرآني وليد المصادفة . تعالى الله .. بل كل كلمة وكل حرف وجد بقدر ولحكمة جليلة، قد تتضح وقد تخفى علينا.

(١) لسان العرب الجزء الرابع مادة : رفع/ص ٤٦٠ ط / دار إحياء التراث العربي / بيروت .

وعلى ما يبدو للبحث أن اللفظة الجمالية في إيثار جمع " السماوات " على " السماوات " مايلي :

١ - جمال وانسيابية لفظ " السماوات " وتناغم حروفه ، فالواو حرف شفوي مخرجه من الشفاه ، وينطق في سهولة ويسر ، أما الهمزة فهي حرف حلقى ، أثقل نطقاً من الواو . كما أن لفظ السماوات يتناسق صوتياً مع ما قبله وما بعده . وهذه درجة من درجات التناسق الفني في الأسلوب القرآني تعتمد على تخير الألفاظ ثم نظمها ، بما يقتضيه السياق .

كما أن لفظ " السماوات " هو الأكثر شيوعاً على ألسنة الناس ، و الأقرب إلى أفهامهم . وكأن الله عز وجل يبين أن هذه السماوات ، هي المعروفة المدركة لدى البشر ولكنهم يمرون عليها دون تدبر وتفكر ووعي بجلال كمالها وأبعاد جمالها .

٢ - أن جمع " السماوات " ورد على أصل المادة المعجمية ؛ وهو : " السمو " بما تحمله هذه المادة من دلالة على الرفعة والاستعلاء ، وهذا يعمق مدلول لفظ " السماوات " ويدعمه ويمنح المعنى العام ، ظلالاً من العظمة والقدرة والاستعلاء الإلهي .

" بغير عمد ترونها " ... اختلف المفسرون وتعددت آرواهم حول تفسير هذا المعنى وتضمن تفسيرهم وجهين هما :

الوجه الأول : أن السماوات مرفوعة بغير عمد إلا قدرة الله عز وجل ، كما ترونها أمامكم . (١)

الوجه الثاني : أن السماوات مرفوعة بعمد غير مرئية ، والعمد جمع " عماد " وهو الإسطوانة [أي : أن العمد موجودة ولكنكم لاترونها] . (٢)

(١) انظر مفاتيح الغيب للرازي/مجلد ٩/ص ١٧٩ ط / دار الفد العربي / مصر .

(٢) انظر تفسير الجلالين /للشيخ محمد كنعان ص ٣٢٠ ط / دار إحياء التراث الإسلامي / قطر .

وعلى الوجه الثاني ، يكون الضمير فى " ترونها " عائدا على " العمدة " وهو أقرب مذكور.

وبعيدا عن اختلاف المفسرين وتأويل السالفين ، فإننا نجد أنه من الأفضل، أن نفهم معنى هذه الكلمات من خلال سياق الآية نفسه ، وفي ضوء الآية السابقة عليها والتالية لها ، حيث تبدأ سورة الرعد بقوله تعالى: ﴿ الْمَرْثَلَةُ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الرعد: ١] فالآية السابقة تشير لآيات و معجزات الله عز وجل ، و أن ما أنزله الله حق وصدق.

ومن هذه الآيات المعجزة - بل من أعظم هذه الآيات فى بيان قدرة الله عز وجل وحكمته ودقة تدبيره - أنه رفع السماوات بلا عمد ، وهذا مخالف لقوانين المادة فى عرف البشر ، لأن كل بناء مرتفع ، وكل سقف مرفوع ، يحتاج إلى أعمدة تدعمه ولكن الأمر مختلف فى حق الذات الإلهية ، حيث القدرة مطلقة بلا حدود .

أما بالنسبة للآية التالية لها ؛ فهى أيضا تؤكد هذا المعنى وتعمق نفس المفهوم .. أقصد بيان إعجاز الله ، وعجيب صنعه فى خلقه للسماوات والأرض ونلمح هذا فى قوله تعالى :

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الرعد: ٣] وفي ضوء هذا الفهم للآيات ، أجد أن اللفظة الأسلوبية والدلالية ، فى قوله تعالى :

(بغير عمد ترونها) تشير إلى عدم وجود أعمدة للسماء فعلا . وهذا أعمق وأدق فى بيان طلاقة القدرة ، واستغنائها عن الأسباب الشائعة وغير الشائعة بين البشر فى عالم الأسباب .

إن الأسلوب القرآني هنا ، يعرض هذا المشهد الكوني المدرك للجميع والذي تبصره العيون ليل نهار ، يعرضه بصورة مختلفة ، صورة هدفها إيقاظ الحس المتبدل ، بل نقول على الأدق : بأنه دعوة إلى التأمل ، بقلوب واعية متدبرة ، لا بعيون تنتظر نظرات خاطفة، اعتادت عليها دون أن تقف لحظة لتأمل مطلق القدرة ، وعظيم الصنع في آيات الله المبهرة الإعجاز.

ونأنس في ذلك بقول الأستاذ سيد قطب : " والسموات - أيا كان مدلولها وأيا كان ما يدركه الناس من لفظها في شتى العصور - معروضة على الأنظار هائلة ولاشك ، حين يخلو الناس إلى تأملها لحظة وهي هكذا لاتستند إلى شيء مرفوعة " بغير عمد " مكشوفة ترونها " .^(١)

﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ .. ﴾ .. " ثم " حرف عطف يفيد التراخي ، مما يفيد حدوث الاستواء على فترة من الزمن يعلمها الله بعد رفع السماوات . " استوى على العرش " .. تعددت أقوال المفسرين حول معنى الاستواء ومفهومه والمقصود به ، وقد تطرق بعضهم إلى تأويلات وتفسيرات جدلية لاداعي لذكرها .^(٢)

والذي يعنينا في هذا المقام ، البناء الفني للأسلوب ، والمدرك الدلالي لهذا التعبير .

والاستواء في اللغة : هو الاعتدال . استوى الشيء : اعتدل . استوى الرجل : بلغ أشده . وقوله عز وجل : (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء) .. قيل استوى إلى السماء أى قصد ، واستوى أى استولى وظهر ، وقال أحمد بن يحيى في قوله عز وجل : (الرحمن على العرش استوى) قال الاستواء : الإقبال على الشيء ، وقال الأخفش : استوى أى علا .^(٣)

(١) في ظلال القرآن / مجلد ٤ / ص ٢٠٤٤ ط / دار الشروق .

(٢) انظر الكشف / مجلد ١ / ص ٢٧٠ ، وكذلك انظر مفتيح الغيب / مجلد ٧ / ص ٩٩ وما بعدها .

(٣) راجع لسان العرب / ابن منظور / مجلد ٥ / مادة (سوا) / ص ٤٤٧ .

وقيل معناه : " استوى له ما في السماوات و ما في الأرض ، أى استقام الكل على مراده بتسوية الله تعالى إياه " . (١)

والمقام - كما سبق الذكر - مقام قدرة وإعجاز، في عجب خلق ورفع السماوات ؛ لذلك كان ذكر الاستواء بعد رفع السماء أليق وأجمل ، للأداء التعبيري لما فيه من دلالة على الاستعلاء والسمو، والارتفاع فوق العرش ، بما في ذلك من إحياء بعظمة الخالق ، وتفرد الواجد . وما في ذلك من إشارة إلى ترسيخ الاحتياج الدائم إليه .

وقد تكون هذه القدرة الإلهية - المستنبطة من الآية - هي التي دعت العلامة الرازى أن يبين أن المراد بالاستواء هو: " استواؤه على عالم الأجسام بالقهر والقدرة والتدبير والحفظ ، يعنى أن من فوق العرش إلى ماتحت الثرى فى حفظه وفى تدبيره وفى الاحتياج إليه " (٢) .

أضف إلى ذلك ، أن الأسلوب القرآنى ، يضع المثقلى أمام صورة بديعة من التقابل ، فها هي ذي صورة السماء المرفوعة بلا عمد ، صورة حسية مدركة للعيون ، ثم بعد ذلك ينقلنا التعبير القرآنى إلى صورة غيبية ، يكل العقل ويعجز عن تخيلها ، فضلاً عن إدراكها، وهى صورة الاستواء على العرش ، وكيفية هذا الاستواء وهيئته وكيونته .. وهذا هو ما أقصده بالتقابل ؛ حيث نقلنا الأسلوب القرآنى " من هذا المنظور الهائل الذى يراه الناس ، إلى المغيب الهائل الذى تتقاصر دونه المدارك والأبصار " (٣) .

وعندما نتحدث عن التسخير ، نجد الأمر يحتاج إلى عميق تأمل ، وعظيم تدبر ، لهذا الملمح الكوني المبهر ، من تسيير الشمس والقمر ، وتذليلهما ، من أجل مصلحة الإنسان.

(١) المفردات في غريب القرآن / الراغب الأصفهاني / ص ٢٥٢ ط / المكتبة التوفيقية / القاهرة.

(٢) مفاتيح الغيب/مجلد ٩/ص ١٨٠ ط / دار الغد العربي .

(٣) فى ظلال القرآن/مجلد ٤/ص ٢٠٤٤ ط / دار الشروق .

وأسلوب القرآن بلا شك ، يوقظ الحس ويدفع النفس إلى التأمل ، وإلى تدبر طلاقة قدره الإلهية ، والاستدلال بذلك على قدرته تعالى على إفناء الخلق - مهما تعاضم - وبعثه من جديد كما سيرد في سياق الآيات التالية :

﴿ .. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ .. ﴾ .. وردت الإشارة القرآنية إلى تسخير كل من الشمس والقمر وإلى جريهما (إلى أجل مسمى) أو (لأجل مسمى) . في أربعة مواضع في القرآن الكريم وهي :

- ١- في سورة الرعد الآية (٢) والتي نحن بصدد تحليلها.
- ٢- في سورة فاطر الآية (١٣) في قوله تعالى : ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ .
- ٣- في سورة الزمر (٥) في قوله تعالى : ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴾ .
- ٤- في سورة لقمان الآية (٢٩) في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ .

والتسخير في اللغة هو :التذليل ، " سخرته :أى قهرته وذلّله . قال تعالى : ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ أى ذللّهما، والشمس والقمر مسخران : يجريان مجاريهما". (١)

وقد ورد الفعل " سخر " في القرآن الكريم ، ست عشرة مرة ؛ كلها تفيد تذليل كونيّات هذه الدنيا، من أجل الإنسان وراحته ،ومن أجل إتمام رسالته في تعمير هذا الكون ودفع حركته .

(١) لسان العرب /مجلد ٥/مادة (سخر) /ص ٢٠٣ / ط . دار إحياء التراث العربى / بيروت لبنان .

ونلاحظ من العرض السابق للآيات ، أن صيغة الماضي المضعّف "سخر" ، هي المؤثرة في التعبير القرآني ، فلم ترد في المواضع الستة عشر إلا بهذه الصورة المطردة ، بما تحمل من دلالة أسلوبية على المبالغة في الفعل ، وثبات حدوثه . فهذه الصيغة الماضية ، المشددة العين ، تؤدي المعنى المقصود ، بحيث لا تؤديها غيرها من الصيغ في هذا الموضع ، كالمضارع مثلا . فالأمر فيه مختلف لأنه إن جاز استعماله ، فالماضي أبلغ ، وأكثر إعجازا ؛ لأن به دلالة على تحقق الحدث وثبوته . وكذلك ديمومته ، فالله عز وجل منذ أوجد الكون سخر الشمس والقمر ، وما زال التسخير مستمرا إلى الآن وإلى ما شاء الله .

ومن اللفظات الواضحة في آيات التسخير السابقة - أيضا - ، أن الشمس دائما تذكر قبل القمر ، ودلالة هذا واضحة ، فالمعروف أن القمر يستمد ضوءه من الشمس باعتباره جرما مضيئا بغيره ، والشمس نجم عظيم يضيء بذاته لذلك كان الأولى والأليق أن تذكر الشمس دائما قبل القمر ، مراعاة للأصل ، وهي الأعظم والأظهر على قدرة الله تعالى ، وهذا من تمام وإحكام الأسلوب القرآني حيث ينتقل بهذا التدرج البديع من إعجاز إلى آخر .

أما لماذا يُذكر دائما الشمس والقمر في التسخير دون غيرها من الأجرام السماوية فله توضيح ؛ حيث ورد عن ابن كثير : " أنه تعالى ذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة التي هي أشرف وأعظم الثوابت ، فإذا كان قد سخر هذه فلأن يدخل في التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأخرى " (١) . نضيف إلى ماورد في تفسير ابن كثير السابق ، أن اختيار الشمس والقمر في آيات التسخير له دلالة أخرى ... وهي لفت الانتباه وإيقاظ الحس تجاه هذه الكونيات المعروفة المدركة لدى كل البشر ، تلك الكونيات التي نمر عليها دون تدبر أو وعى بها وبإحكام تدبيرها ، فهي إشارة إلى طلاقة قدرته سبحانه .

(١) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير / مجلد ٢ / ص ٤٩٩ ط . مكتبة التراث الإسلامي . سوريا . حلب .

ولعل ذلك أحد أسباب إثارة الأسلوب القرآني لتلك المفردات الكونية ، دون غيرها من الأجرام والكواكب.

وتطل علاقة المطابقة بين أجزاء الآية ، من خلال ذلك التقابل المعنوي في صدر الآية بين رفع السماوات والاستواء ، وبين التسخير والتذليل للشمس والقمر في عجز الآية.

وهذا ما عبر عنه الأستاذ سيد قطب بقوله : " ومن الاستعلاء المطلق إلى التسخير ، تسخير الشمس والقمر ، تسخير العلو المنظور للناس على ما فيه من عظمة آخاذه ، أخذت بألبابهم في اللمسة الأولى ثم إذا هي مسخرة بعد ذلك لله الكبير المتعال ... وإذا نحن أمام استعلاء يقابله التسخير وإذا نحن أمام الشمس والقمر يتقابلان في الجنس : نجم وكوكب ويتقابلان في الألوان بالليل والنهار " . (١)

﴿ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى.... ﴾ من أقوال المفسرين فيه :

ورد عن الرازي في تفسير هذا الجزء قولان :

* الأول : أن الله تعالى قدر لكل واحد من هذه الكواكب سيرا خاصا

إلى جهة خاصة بمقدار خاص من السرعة والبطء .. " .

* الثاني : أن المراد كونهما متحركين إلى يوم القيامة ، وعند مجيء ذلك

اليوم تنقطع هذه الحركات وتبطل تلك السيرات " . (٢)

وورد في القرطبي : " كل يجري لأجل مسمى " أى : إلى وقت معلوم وهو فناء

الدنيا ، وقيام الساعة التي عندها تكور الشمس ، ويخسف القمر ، وتتكرر النجوم ، وتنتشر الكواكب " . (٣)

(١) في ظلال القرآن/ مجلد ٤ / ص ٢٠٤٥ ط . دار الشروق .

(٢) مفاتيح الغيب/ مجلد ٩ / ص ١٨١ ط . دار الغد العربي .

(٣) الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي / مجلد ٥ / ص ٣٦١٤ ط . دار الغد العربي .

وجاء عن ابن كثير : " قيل إنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة كقوله تعالى : (والشمس تجري لمستقر لها) " . (١)

وقد جمع الأستاذ سيد قطب خلاصة ما أورده المفسرون لتفسير تلك الجزئية في العبارة التالية : " كل يجري لأجل مسمى .. إلى حدود مرسومة ، ووفق ناموس مقدر . سواء في جريانهما في فلكيهما دورة سنوية ودورة يومية أوجريانهما في مداريهما لا يتعديانه ولا ينحرفان عنه في جريانهما إلى الأمد المقدر لهما قبل أن يحول هذا الكون المنظور " . (٢)

ويتضح من التفسيرات السابقة ، أن العلماء قد فسروا " لأجل مسمى " بكل التفسيرات الممكنة لهذا السياق ، فالأجل المسمى قد يكون قيام الساعة ، أو قد يكون جريان الشمس والقمر في فلكيهما ؛ لانتظام حركة الكون . وهكذا ... ويتضح جمال التعبير في استعمال الأسلوب القرآني للفظ " كل " بدلاً من " كلاهما " مثلاً ، حيث إن المقصود كل من الشمس والقمر . فلفظ " كل " أجمل إيقاعاً وأليق في موضعه.

ومما زاد هذا المعنى تشويقاً وإبهاماً ، استعمال صيغة النكرة في " أجل " و " مسمى " فالأجل المسمى غير معروف ، وغير محدد لذلك كان الأدق للسياق استعمال صيغة النكرة دون غيرها ، وهذا على اعتبار أن الأجل المسمى قيام الساعة .

﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾ .. ذكرنا في بداية تحليل هذه الآية أن المقام فيها ؛ مقام إثبات وبيان لقدرة الله الواحد الخالق، وبيان لحسن تدبيره ، ودقة إحكامه وهذا البيان والتوضيح ضروري لمن ينكرون البعث والحساب ، فالخالق الذي أوجد هذه الكونيات من عدم وسخرها للإنسان ؛ لا بد له القدرة على البعث والإحياء مرة أخرى .

(١) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير / مجلد ٢ / ص ٤٩٩ ط . مكتبة التراث الإسلامي . سوريا . حلب .

(٢) في ظلال القرآن / مجلد ٤ / ص ٢٠٤٥ ط . دار الشروق .

ولذلك نجد عجز الآية تعقيباً حكيمًا لصدرها ، حيث بدأت ببيان لبعض وجوه الإعجاز والقدرة فى قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ .. ﴾ وانتهت بقوله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾ وهذا من تمام المعنى وكمال الجمال ، فإيجاد هذه العوالم الكونية لأبد له من يد مدبرة حكيمة ، لأبد لها من خالق موجد دائم لا يغفل ولا ينام ، ديمومة واستمرارية لا تتحقق إلا للذات الإلهية ، ولذلك نجد أن التعبير القرآنى ، قد أثر استعمال المضارع فى الفعلين (يدبر - يفصل) لأن المدد الإلهى والقدرة الربانية لا تنقطع بل دائمة متصلة إلى ما شاء الله .

﴿ .. لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ .. ﴾ .. لفظ " لعل " فيه دلالة على أنه بالرغم من وجود هذه الدلائل، فهناك من يظل على كفره وعناده ، وهذه طبيعة بعض البشر فإن الإنسان ظلوم كفار .

ثم نلاحظ أن الأسلوب القرآنى ، قد أثر لفظ " ربكم " فى عجز الآية على الرغم من استعمال لفظ " الله " فى صدر الآية ، وهى لفظة أسلوبية بليغة لها مضمون حكيم . ففى بداية الآية - كما سبق القول - بيان لقدرة الله تعالى وإعجازه ؛ لذلك كان الأدق والأجمل للأسلوب استعمال لفظ " الله " ، بكل المخزون العقلى والوجدانى لهذا اللفظ عند المتلقى .

بينما فى عجز الآية - وبعد ومضات القدرة والتسخير والاستعلاء - نجد لفظ " ربكم " ، بما له من ظلال الرحمة والاحتواء والربوبية ، بل والملجأ والمرجعية وحسن التدبير الذى يقتضى عودة البشر إلى الخالق بعد الحياة الدنيا؛ لمحاسبتهم ومجازاتهم على أعمالهم .

لغات أسلوبية حول الآية :

١- الأفعال : عند تحليل الآية نلاحظ مايلي :

(أ) أن الأفعال التي وردت في صدر الآية - ماعدا ترونها - وجميعها في سياق القدرة والاستعلاء كلها بصيغة الماضي، وهي على التوالي : (رفع - استوى - سخر) .

ويبدو للبحث أن إثارة صيغة الماضي دون غيرها لها دلالة ؛ حيث إن هذه الصيغة تمنح الأسلوب الثبات والتحقق والاستمرارية ، فالماضي هنا مستمر فرفع السماء تم منذ الأزل ومستمر إلى ماشاء الله ، وكذلك الاستواء على العرش ، وأيضا تسخير الشمس والقمر كلها أشياء تمت في الماضي، ومستمرة حتى الآن، وإلى ماشاء الله . لذلك كان الأدق للأسلوب استعمال صيغة الماضي لتأصيل وتعميق مفهوم طلاقة القدرة لدى المتلقى ، فالفعل الماضي دائماً يمنح الإنسان الإحساس باليقين لحدوثه بالفعل .

(ب) الأفعال التي وردت في عجز الآية كلها مضارعة وهي على التوالي :
(يجرى - يدبر - يفصل - توقنون) ولا يخفى الحكمة هنا من استعمال صيغة المضارع ، وإثارة على غيرها ، لما في ذلك من استحضار للصورة ، وتعميق استمراريتها. فالفعل " يجرى " أفضل من غيره في توضيح حركة الشمس والقمر المتكررة المتجددة .

تلك الحركة التي يترتب عليها تعمير الكون وتحقيق مصالح العباد ، وكذلك الفعلين :

" يدبر " ، " يفصل " ؛ فهي أفعال في حق الذات الإلهية . والتدبير صفة مستمرة لاتنقطع ولا تمتنع ؛ فالكون كله قائم على هذا التدبير الإلهي الحكيم ، ولعل إثارة صيغ الأفعال المضغفة العين ، بدلالاتها على المبالغة ؛ قد ساهم مساهمة عظيمة في إبراز هذا المعنى .

وللفعل " يفصل " دلالة خاصة ، فالله عز وجل بين بصورة متوالية متتابعة ، آيات قدرته وحكمته ، وذلك التفصيل جاء مُتَجَمًّا ، في كتابه العزيز كله بحيث ترد كل آية في حينها ولغاية وعلة ، لعل الناس يؤمنون ، ونستأنس في ذلك بكلمة الأستاذ سيد قطب : " إنه يفصل الآيات وينظمها وينسقها ويعرض كلا منها في حينه ولعلته وغايته " . (١)

أما " توقنون " فدلالة المضارع فيها للاستقبال أى أنه عندما تطلعون على آيات الله وتفهمونها ؛ فسوف توقنون بالبعث والحساب ؛ لذلك لا يصلح التعبير عن ذلك إلا بصيغة المضارع .

ومن تمام الجمال والتناغم بين أجزاء الآية ، مراعاة الأسلوب القرآنى للتوازن بين صدر الآية وعجزها ، فليس مصادفة أن نجد أربعة أفعال في صدر الآية ، ونجد نفس العدد في عجزها ، فسبحان الله العظيم .

٢- استعمال حروف العطف :

نوع الأسلوب القرآنى في هذه الآية بين أداتين من أدوات العطف هما (ثم - الواو) حيث عطف الاستواء على رفع السماء بـ " ثم " وهى تفيد الترتيب والتراخي ، ولا يشترك ما بعدها بما قبلها، إلا أنها تبين الآخر من الأول (٢) ، ثم عطف التسخير على الاستواء بـ (الواو) بدلالتها على التتابع حيث أن الاستواء على العرش، كان سابقاً لتسخير الشمس والقمر فالعطف هنا عطف على سابق .

ثم نلاحظ تتابع الفعلين " يدبر ، يفصل " مباشرة دون استعمال أداة عطف بينهما ، وذلك ملمح جمالى راق ، يحدث اتزاناً بين أجزاء الآية ويرقى بالأسلوب . ولنتأمل المعنى والسياق لو وضعنا أداة عطف بين الجملتين " يدبر الأمر ويفصل الآيات " نلاحظ اختلال التوازن الموسيقى في الآية . وركاكة واضحة في الأسلوب .

(١) فى ظلال القرآن/ مجلد ٤ / ص ٢٠٤٥ / ط / دار الشروق

(٢) لسان العرب / مجلد ٢ / ص ١٣٢ / ط / دار إحياء التراث العربى / بيروت .

٣- الإفراد والجمع :

آثر الأسلوب القرآني استعمال " الأمر " مفردًا ، " والآيات " جمعًا في قوله تعالى : ﴿ .. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ ... ﴾ ، قال الإمام الرازي في قوله تعالى : " يدبر الأمر " وكل واحد من المفسرين حمل هذا على تدبير نوع آخر من أحوال العالم ، والأولى حمله على الكل ... " (١) .

والذى يعنينا من قول الرازي : " والأولى حمله على الكل " أى أن التدبير ليس مقصورًا على أمر واحد ، أو نوع معين من أحوال العالم ، بل المعنى الأصيل أن التدبير يشمل كل أمور هذا الكون ، وقد يكون التعبير القرآني أثر الإفراد على الجمع ؛ لأنه بدهى أن الله هو وحده الذى يدبر أمور هذا الكون من كل جوانبه ، لذلك جاء الأسلوب على سبيل المجاز فأطلق الجزء وأراد الكل .

ولفظ التدبير نفسه يدل على الإحكام والتكثيف ؛ فيناسبه الإفراد وعدم التشتيت والتنويع - والله أعلم - كما أن تدبير الكون أمر خاص بالذات الإلهية الواحدة المنفردة ؛ لذلك كان الإفراد أليق. ولكن الأمر مغاير لهذا في قوله تعالى : " يفصل الآيات " فالآيات الكونية كثيرة لاتحصى ، لذلك فهي تحتاج إلى تفصيل وتنسيق وتنويع ، وخصوصا أن الله عز وجل يبين هذه الآيات للناس لعلمهم يؤمنون ويوقنون ، إذن فالمقام مقام بيان وتوجيه وإقناع لذلك كان الأدق استعمال الجمع الذى يؤصل لدى المتلقى كثرة نعم الله عليه وفضله ، كما يعمق وجوه الإعجاز الكونى المبهرة التى يمر عليها الإنسان؛ وهو غافل جاحد لفضل الله .

(١) مفاتيح الغيب/ مجلد ٩ / ص ١٨١ / ط / دار الفد العربي .

تعقيب :

لم أستطع أن أفرغ من هذه الآية الكريمة ، وانتقل إلى موضوع آخر دون التعرض لمقال الدكتور " زغلول النجار " حول التفسير الكونى العلمى لتسخير الشمس والقمر ومظاهر هذا التسخير ، لذلك حاولت أن أختار الجزء المناسب للدراسة من هذا المقال، الذى نشر فى جريدة الأهرام المصرية بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٢ .

الدلالة العلمية للنص الكريم :

" من معانى تسخير كل من الشمس والقمر، ضبط حركة كل منهما لما فيه صلاح الكون واستقامة الحياة على الأرض . ومن معانى أن كلا منهما يجرى "إلى أجل مسمى " أن الكون ليس بأزلى ولا بأبدى ، بل كانت له فى الأصل بداية تحاول العلوم المكتسبة تحديدها ، وكل ماله بداية لابد وأن ستكون له فى يوم من الأيام نهاية لها من الشواهد الحسية فى كل من الشمس والقمر ما يؤكد على حتميتها .

أولاً : من جوانب تسخير الشمس :١- الاتزان الدقيق بين تجاذب مكونات الشمس وتمددتها :

الشمس عبارة عن قرن نووى كونى عملاق عمره أكثر من عشرة بلايين من السنين يرتفع الضغط فى داخله إلى مايساوى أربعمائة مليار ضغط جوى وبذلك تبدأ عملية الاندماج النووى بين نوى ذرات الأيدروجين منتجة نوى ذرات الهيليوم وتنطلق الطاقة التى ترفع درجة حرارة لب الشمس إلى أكثر من ١٥ مليون درجة مطلقة تتناقص بالتدريج إلى حوالى ستة آلاف درجة مطلقة عند سطحها وإن تجاوزت المليون درجة فى السنة اللهب المندفعة من داخلها .

والشمس عبارة عن خليط ملتهب من غازى الإيدروجين والهيليوم بنسبة حجمية تقدر بحوالى ١:٤ وهى نفس النسبة المطلوبة لاتحاد أربع من نوى ذرات الإيدروجين مع بعضها البعض ، لتكوين نواة ذرة هيليوم واحدة وتنطلق الطاقة .

والشمس تحول فى كل ثانية من عمرها الحالى حوالى ٦٥٥ مليون طن من الإيدروجين إلى حوالى ٦٥٠ طن من الهيليوم ، ويتحول الفرق بين الكتلتين إلى طاقة تمثل الطاقة المنبعثة من الشمس فى كل ثانية من وجودها .

ونظرا للجاذبية الرهيبة التى تحدثها كتلة الشمس الهائلة على مكوناتها فإنها تتجاذب كلها فى اتجاه المركز تجاذبا تنتج عنه ضغوط هائلة ترفع درجة حرارة لب الشمس إلى المستوى الذى يسمح ببدء واستمرار عملية الاندماج النووى فيه . ونظرا للتوازن الدقيق بين جاذبية الشمس لمكوناتها فى اتجاه مركزها ، ودفع تلك المكونات بعيدا عن المركز بواسطة القوى الناتجة عن عدد الغازات المكونة لها بفعل الحرارة الفائقة فى مركزها ، فقد بقيت الشمس مستمرة فى الوجود تحت هذا التوازن العجيب على مدى عشرة بلايين من السنين ، وإلى أن يرث الله الكون ومن فيه ، ولولا هذا التوازن لانفجرت الشمس كقنبلة نووية عملاقة ، أو لانهارت على ذاتها تحت ضغط جاذبيتها .

٢- تسخير طاقة الشمس من أجل ضبط حركة الحياة على الأرض :

تطلق الشمس من مختلف صور الطاقة مايقدر بحوالى خمسمائة ألف مليون مليون حضان فى كل ثانية من ثوانى عمرها ويصل إلى الأرض من هذا الكم الهائل من الطاقة حوالى الواحد فى الألف ، وبدون هذه الطاقة الشمسية تستحيل الحياة على كوكبنا؛ لأن كلاً من النبات والحيوان والإنسان يعتمد فى وجوده - بعد إرادة الله - على قدر الطاقة الذى يصله من أشعة الشمس : فتصريف الرياح وإرسال السحاب وإنزال المطر ، وبقية دورة الماء حول الأرض ومايصاحب ذلك من تسوية وتمهيد لسطح الأرض وغير ذلك من عمليات وظواهر؛ تحركها طاقة الشمس بإرادة الله تعالى.

٣- تحديد الزمن :

يتحدد كل من الليل والنهار، ويوم الأرض وشهورها ، وفصولها وسنينها، بدورة الأرض حول محورها ، أو بسحبها في مدارها حول الشمس وبذلك يستطيع الإنسان إدراك الزمن وتحديد الأوقات .

ثانيًا : من جوانب تسخير القمر :

١- تحديد الشهر القمري بدورة القمر حول الأرض :

يدور القمر حول الأرض في مدار شبه دائري يقدر طوله بحوالى ٢,٤ مليون كيلو متر، بسرعة متوسطة تقدر بحوالى كيلو متر واحد في الثانية ليتم دورته الاقترانية حول الأرض في حوالى ٢٩,٥ يوم من أيام الأرض ، هي الشهر الاقتراني القمري للأرض .

٢- إضاءة سطح الأرض بمجرد غياب الشمس :

سطح القمر معتم تمامًا ، وعلى الرغم من ذلك فإن الله تعالى قد أعطاه القدرة على عكس ماقيمته ٧,٣ من أشعة الشمس الساقطة عليه ، وبذلك ينير سماء الأرض بمجرد غياب الشمس .

(هذا الجزء - بتصرف من مقال الدكتور زغلول النجار السابق ذكره ومن أراد المزيد فليرجع إلى المقال الأصلي بجريدة الأهرام المصرية) . (١)

الموضع الثاني :

يلى الموضع السابق من سورة الرعد ، عدة مواضع تتناول الإعجاز والإبداع الكونى لخلق السماء ؛ فهي تعرض بعضا من ملامح الإعجاز والإبهار الكونى ، ومنها الآية [٦٥] من سورة الحج يقول تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾

تناولت سورة الحج العديد من الآيات الكونية ، التي تبرهن وتدلل على صدق القرآن ، وصدق محمد "صلى الله عليه وسلم" ومن تلك الآيات :

١- خلق الإنسان من تراب ، وبيان تفصيلى لمراحل خلق الجنين. نجد هذا فى قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ.. ﴾ [الحج : ٥]

٢- إنبات الأرض بعد سقوط المطر، ونزول الماء عليها ، نجد ذلك فى الآية السابقة نفسها ، فى قوله تعالى : ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنْبِتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾

٣- سجود من فى السماوات والأرض والقمر والنجوم والجبال الآية [١٨] من السورة نفسها .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالتُّرَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ .. ﴾

٤- إيلاج الليل فى النهار وإيلاج النهار فى الليل الآية (٦١) فى قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾

٥- تسخير الفلك والبحار الآية (٦٥) فى قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾

٦- إمساك السماء أن تسقط على الأرض كما فى الآية (٦٥) فى قوله تعالى :
﴿ .. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ ﴾
العرض الموضوعى :

تبين هذه الآية قدرة الله عز وجل ، وتسخيره لهذا الكون أرضاً وسماء
وتسخيره للبحر ، وإمساكه للسماء .

من أقوال المفسرين :

ورد عن ابن كثير: " ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ...
أى لو شاء لأنزل السماء فسقطت على الأرض فهلك من فيها " . (١)
كما ورد فى الجلالين: " من أن أو لئلا تقع على الأرض إلا بإذنه فتهلكوا " . (٢)
التحليل الفنى :

عند تحليل هذه الآية من سورة الحج ، نلاحظ أن صدرها بدأ باستفهام
" ألم .. " ، وهو استفهام تقريرى ، من شأنه لفت ذهن المتلقى إلى ما يليه ؛ وهو
قدرة الله عز وجل على تسخير وتذليل هذه الأرض ، بكل ما فيها من كونيّات
ومنها تسخير للفلك ويتضمن ذلك تسخير المياه التى تحملها ، والرياح التى
تحركها .

وإذا كان صدر الآية الكريمة يتناول ويتعرض للإعجاز الإلهى فى الأرض
ومفرداتها فإن التوازن فى الأسلوب القرآنى ؛ يظهر من خلال بيان الإعجاز
الكونى المبهّر فى السماء وعوالمها فى عجز الآية مما يؤكد ويدل على أن
القرآن معجز لغة وفنا وأسلوباً . فليس من قبيل المصادفة أن نجد صدر الآية،
مبرزاً لقدرة الله وإعجازه فى الأرض وتسخير كونيّاتها ، ثم نجد عجز الآية
يتناول الإعجاز الكونى فى السماء وما بها من عوالم نعلمها أو لانعلمها .

(١) تفسير القرآن العظيم ابن كثير / مجلد ٣ / ص ٢٣٢ / ط / مكتبة التراث الإسلامى / سوريا .

(٢) تفسير الجلالين / ص ٤٤٣ / ط / المكتب الإسلامى / بيروت .

وعند الانتقال إلى البناء الأسلوبى لعجز الآية فى قوله تعالى : ﴿..... وَيُمْسِكُ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ﴾ نجد أنها تصدرت بحرف العطف الواو حيث يعطف هذه الجملة على ما قبلها ؛ لدلالته الفنية الخاصة بالسياق ، فهو بيان لتعدد نعم الله عز وجل على عباده . فإمسك السماء أن تقع على الأرض ، نوع آخر من التسخير ، بما فيه من إنعام على البشر ، يتناسب مع السياق العام لآيات التعدد النعمى في سورة الحج . وقد أوضح البيان القرآنى هذا التعدد النعمى ، من خلال استخدامه لصيغة المضارع فى الفعل " يمسك " تلك الصيغة التى تفيد تجدد هذه النعمة ، واستمرارها إلى أن تقوم الساعة بإذنه .

وقد يُظن أن صيغة الماضى " أمسك " أليق للسياق ؛ لدلالاتها على التمكن والقدرة وهذا أكمل فى حق الذات الإلهية . والحقيقة أن دقة وجمال التعبير القرآنى عدلت عن استعمال صيغة الماضى ، وآثرت المضارع عليها . والنظرة المدققة المتأنية تدرك أن إيثار صيغة " يمسك " هي الأدق للسياق لدلالاتها على القدرة المطلقة ، والتمكن المتجدد ، ورعاية شئون العباد فى كل لحظة . ولعل ذلك ما دعا الإمام الألوسى إلى القول بأن : " التعبير بالمضارع لإفادة الاستمرار التجددى أى يمسكها أنا فأنا من الوقوع " . (١)

ولكن ما وجه الإعجاز فى إمساك السماء ؟ يتضح أحد وجوه هذا الإعجاز ، من خلال افتراض تخيلي ، وهو : سقوط السماء على الأرض . والتوقف حيناً لإدراك حجم الكارثة التى سوف تحيق بالبشر ، وبالحياة كلها . ومن هنا يدرك العقل قيمة هذا الإعجاز . لذلك نجد قوله تعالى فى هذا الجزء من الآية غاية فى الإعجاز ، فلم يتوقف البيان المعجز عند قوله تعالى : " ويمسك السماء " بل كان تتمة الآية وجها من وجوه الإعجاز الأسلوبى والمعنوى . وذلك فى قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ﴾ .

(١) روح المعانى - الألوسى / مجلد ٧ / ج ٩ / ص ١٨٤ / ط / دار الكتب العلمية / بيروت .

ونلاحظ الإيجاز في قوله تعالى : " أن تقع " ذلك المصدر المؤول الذي حذفت منه أداة النفي وهي مفهومة من السياق ، وقد قدرها المفسرون بـ " لا " أي أن لا تقع على الأرض . وهذا ماورد في " صفوة التفاسير : " .. أي ويمسك بقدرته السماء كي لا تقع على الأرض " (١) .

وأخيرا ذلك التأكيد المبهر- على إعجاز الله في خلق السماء ، وإمسакها لئلا تقع على الأرض - بوسيلة القصر بالنفي المحذوف والاستثناء المذكور في قوله : " إلا بإذنه " . ولا يفوتنا أن نتوقف أمام قوله تعالى : " بإذنه " ذلك اللفظ الذي يلقي ظلال الهيمنة والقدسية والرحمة على الآية الكريمة . ففيه دلالة بالغة على عظمة الله سبحانه وليست العظمة أو الهيمنة فقط ؛ بل الرحمة بالعباد أيضا ، رحمته في إمساك السماء ؛ لحماية العباد وتيسير مصالحهم . ونلمح آثار هذه الرحمة في ذلك التذييل المؤكد ﴿ .. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ ففيه تأكيد عظيم على رحمة الله ، ورأفته بعباده . ولأهمية تلك اللفظة ؛ أثر الأسلوب القرآني استعمال مؤكدين هما : " إن واللام " لتعميق هذا التوكيد في نفوس العباد ، وبيان أن الله عز وجل شديد الرأفة والرحمة بعباده ، كما أنه عظيم القدرة والسطوة .

وقد سبقت الإشارة في بداية تحليل هذه الآية الكريمة أنها تقوم على التوازن الأسلوبى والفنى والمعنوى ، والتناسق بين صدرها وعجزها ، وأجد أن لذكر رحمة الله عز وجل في ذيل الآية ، وبيان جبروته ووسطوته وعظمته في ثناياها ؛ ظللاً لهذا التوازن . فكما أن الله قادر مسيطر ، فهو جل شأنه (لرؤوف رحيم) .

(١) صفوة التفاسير ، الصابوني/ الجزء ٩ / ص ٢٩٨ / ط / دار الرشيد - سوريا - حلب.

* الدلالة العلمية للنص القرآنى :

قدم الدكتور زغلول النجار تفسيراً علمياً كونياً لتلك الآية التى بصدد البحث وهى : ﴿ .... وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ .. ﴾ [٦٥ : الحج] ونورد هنا جزءاً من هذا التفسير العلمى بإيجاز .

بعد مقدمة فلكية للدكتور زغلول بين مايلى :

- أن العلوم المكتسبة قد تمكنت من التعرف على عدد من القوى التى تمسك بأجرام السماء على النحو التالى :

١- قوة الجاذبية : وهى أضعف القوى المعروفة على المدى القصير ، ولكن نظراً لطبيعتها التراكمية فإنها تتزايد باستمرار على المسافات الطويلة حتى تصبح القوة الرابطة لكل أجزاء السماوات والأرض بإرادة الخالق سبحانه وتعالى .....

٢- القوة النووية الشديدة : وهى القوة التى تقوم بربط الجسيمات الأولية للمادة فى داخل نواة الذرة والتى تعمل على التحام نوى الذرات الخفيفة مع بعضها البعض لتكون سلاسل من نوى الذرات الأثقل فى عمليات الاندماج النووى .

٣- القوة الذرية الضعيفة : وتُحْمَلُ على جسيمات تسمى باسم " اليوزونات " وهى إما سالبة أو عديمة الشحنة ، وتربط الإلكترونات الدائرة فى فلك النواة ...

٤- القوة الكهرومغناطيسية : وتُحْمَلُ على هيئة " فوتونات " الطاقة أو مايعرف باسم " الكم الضوئى " وهذه الفوتونات تنطلق بسرعة الضوء لتؤثر على جميع الجسيمات التى تحمل شحنات كهربائية .

وكما تم توحيد قوى الكهرباء والمغناطيسية فى قوة واحدة ، يحاول العلماء جمع هذه القوة مع القوة الذرية الضعيفة فيما يعرف باسم " القوة الكهربائية الضعيفة " وفى نظريات التوحيد الكبرى يحاول عدد من العلماء جمع القوة الكهربائية الضعيفة مع القوة النووية الشديدة فى قوة كبرى واحدة ، بل ضم تلك القوة الكبرى مع قوة الجاذبية فيما يسمى باسم " الجاذبية العظمى " التى تربط كل صور المادة فى الكون اليوم =

= والتي يعتقد أنها كانت القوة الوحيدة السائدة في درجات الحرارة العليا عند بدء خلق الكون ثم تمايزت إلى القوى الأربع المعروف لنا اليوم والتي تعتبر وجوها أربعة لتلك القوة الكونية الواحدة التي تشهد لله تعالى بالوحدانية المطلقة. (١)

الموضع الثالث :

* وننتقل إلى وجه آخر من وجوه إعجاز خلق السماء وذلك في قوله تعالى :
﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات : ٤٧]
* من أقوال المفسرين :

جاء في تفسير الزمخشري أن : " الأَيْدُ والآدُ : القوةُ ، وقد آدَ يَيْدُ وهو أَيْدٌ " وإنا لموسعون " لقادرون من الوسع وهي الطاقة ، وقيل: لموسعون الرزق بالمطر " . (٢)

كما ورد في المحرر الوجيز :

" والسماء : نصب بإضمار فعل تقديره : وبينا السماء بنيناها ، والأَيْدُ : القوة ... وقوله تعالى: "لموسعون" يحتمل أن يريد : إنا نوسع الأشياء قوة وقدرة ... أو جعلناها واسعة " . (٣)

(١) عن مقال " من أسرار القرآن " د/ زغلول النجار . جريدة الأهرام المصرية / ص ١٢ /

بتاريخ : ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٢

(٢) الكشاف / مجلد ٤ / ص ٢٠ ط / دار الفكر .

(٣) المحرر الوجيز / ص ١٧٦٧ ط دار الأندلس الخضراء / جدة ، دار ابن حزم للطباعة والنشر / بيروت .

العرض الموضوعي :

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾

وردت هذه الآية عقب مجموعة آيات سابقة عليها في سورة الذاريات، وهذه الآيات (٢٤ : ٤٧) تتناول الحديث عن الأمم السابقة ، وإرسال أنبياء الله إليهم وكيف أهلك الله عز وجل هذه الأمم بكفرها وجهلها، مثل ذلك الحديث عن نبي الله إبراهيم وضيغه ، وكذلك نبي الله "موسى" وجهاده مع فرعون ، ثم انتقلت الآيات إلى "عاد" قوم هود وكيف أهلكهم الله بالريح العقيم ، ثم "ثمود" قوم صالح وإهلاكهم بالصاعقة ، وكذلك قوم نوح عليه السلام .

وفي كل هذا بيان لقدرة الله عز وجل ووحدانيته ، وتأکید على قدرته على البعث والحساب الذي ورد الحديث عنه في بداية السورة ويتشكك فيه المكذبون ﴿وَيَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ﴾ [الذاريات : ١٢] وهل هناك دليل على قدرة الله أعظم من خلق السماء وتمهيد الأرض ؟! ولذلك كان التعقيب بعد هذه الآيات بآية بناء السماء ، ولفت الانتباه إلى الإعجاز في ذلك .

التحليل الفني :

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾

* وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا .. ذكر لفظ " السماء " في سورة الذاريات أربع مرات وردت جميعها بصيغة المفرد " السماء " ، وليس " السماوات " وهي كما يلي :

* ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُكِ﴾ (٧)

* ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ (٢٢)

* ﴿فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مَثَلٍ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ (٢٣)

* ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ (٤٧)

تلك هي المواضع الأربعة . وكما سبق نلاحظ أنها لزمّت صيغة الإفراد فيها جميعا ، وليس هذا من باب المصادفة - حاشا لله- ولكن بلاغة النظم القرآنى اقتضت ذلك ، فالمقام فى هذه الآيات مقام توجيه إلى عظمة بناء السماء ، و بيان لقدرة الله عز وجل وإعجازه المبهّر فى هذا البناء. لذلك كان التّكثيف فى لفت الانتباه ، إلى " السماء " ذاتها، دون جمعها. فالإفراد فيه تحديد للجهة وتركيز عليه كما فى قوله تعالى : ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ .. ﴾ .
فالمقام فى هذه الآيات ليس مقام بيان للسعة والكثرة ، ولذلك عدل عن صيغة الجمع إلى المفرد لتحقيق الغرض المطلوب .

وقد نصبت " السماء " بفعل محذوف تقديره : "بنينا" كما ورد عن ابن عطية فى المحرر الوجيز وقد تكون من باب المفعول المقدم لبيان أهميته وقيّمته الدلالية. ونلاحظ أن الأسلوب القرآنى يستعمل البناء مع السماء بصورة شبه مطردة ، حيث يرد لفظ البناء مع السماء . والفرش والمهد والبسط مع الأرض من ذلك .. قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴾ [الشمس : ٥] ، وكذلك ﴿ ... أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴾ [النازعات : ٢٧] وأيضا ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً .. ﴾ [غافر: ٦٤] والآية التي نحن بصددّها فى سورة الذاريات ، فما علة إيثار الفعل " بنى " مع لفظ السماء ؟

وفيما يبدو للبحث أن البناء بالسماء أليق ؛ لما فيه من الرفعة والسمو والعلو؛ ودلالة الإحكام . إن الله عز وجل أقسم فى بداية سورة الذاريات بالسماء ذات الحَبْك ، والحَبْك أى المتقنة الصنع والنسج ، ومن هنا نلاحظ توافقاً بين هذا المعنى ، وبناء السماء ؛ لأن البناء العظيم يقوم على الإحكام والإتقان .

" بنيناها " : عندما يهدف الأسلوب القرآنى إلى إثبات الصفة ، وتمام حدوثها يؤثر صيغة الماضى على غيرها، ونلاحظ ذلك من الآيات السابقة حيث يرد الفعل "بنى" بصيغة الماضى دائما، وكأنه يساهم فى بناء الصورة المحكمة المتقنة لهذا البناء فالفعل الماضى أبلغ وأكد وأعظم موقعا ، وأفخم بيانا فى هذا السياق .

ومما يزيد هذا البناء الضخم " السماء " إحكاما وإعظاما ؛ إسناد الفعل بنى لـ " نا " العظمة التي منحت الفعل كثيرا من الفخامة وخلعت عليه ظلال الوجدانية والتفرد .

وقد جاء في لسان العرب : " أَيْدٌ .. الأَيْدُ والآدُ جميعا : القوة " (١) . كما ورد في مادة " يدي " ، أن " الأيد " جمع " يد " وهي : الكف (٢) .
وقد ذكر الإمام الرازي أن المقصود بها " القوة " (٣) استنادا إلى قوله تعالى :
﴿ .. ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [ص : ١٧] .

ولا يوجد خلاف بين المعنى المعجمي ، بأن تكون " الأيد " جمع يد ، وبين ما أورده الرازي ؛ فاليد دائما رمز للعطاء والقوة وعلى ما يبدو للبحث - والله أعلم - أن سياق الآية التي نحن بصددتها يتطلب المعنيين معا " العطاء والقوة " ، وإن جاز القول فلنسميه عطاء القادر ، فبناء السماء هبة وعطية من الله عز وجل لعباده وبناء السماء كذلك فيه قوة وإعجاز ، وبيان لطلاقة قدرة الله تعالى ، ودلالة على تفرد بالألوهية والوجدانية المطلقة ، ومما يعمق هذا المعنى إثارة النظم البليغ لصيغة الذكر في لفظ " أيد " ، مما يوحي بعظمة هذه القوة وإجلال شأنها .

و لعلي لا أرى سببا آخر لتكرير لفظ " أيد " في الآية الكريمة إلا ما سبق فهي تعمق الإحساس بهول وعجيب هذه القوة ، وعظمتها وقدرتها المطلقة على الخلق والبناء وخصوصا بعد ماورد في صدر هذه السورة من إنكار للبعث ، وشك في الجزاء لذلك جاء جواب القسم في بداية السورة : ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴾ [الذاريات : ٦٠٥] فالمقام إذن مقام إثبات وبيان لتلك القدرة المعجزة في عطائها ، وفي إيجادها ، وخلقها لكل مافي هذا الكون .

(١) راجع لسان العرب / مادة " أيد " / ج ١ / ص ٢٨٦ / ط / دار إحياء التراث العربي .

(٢) انظر لسان العرب / مادة " يدي " / ج ١٠ / ص ٨٠٩ / ط / دار إحياء التراث العربي / بيروت .

(٣) التفسير الكبير / الرازي / ج ١٤ / ص ٥٣٥ / ط . دار الفد العربي .

وللإمام الرازي رأى حول استعمال لفظ "أيد" فى صيغة النكرة يقول فيه :
 " لم يقل بنيناها بأيدينا وقال (مما عملت أيدينا) نقول : لفائدة جليلة وهى أن
 السماء لا يخطر ببال أحد أنها مخلوقة لغير الله ، والأنعام ليست كذلك فقال هناك
 (مما عملت أيدينا) [يس: ١٧] تصريحاً بأن الحيوان مخلوق لله تعالى من غير
 واسطة وكذلك (خلقت بيدي) [ص: ٧٥] وفى السماء (بأيدي) من غير إضافة
 للاستغناء عنها " . (١)

ومع كامل التقدير لرأى الشيخ الجليل ؛ إلا أنى لا أجد مبرراً لتفسيره
 السابق وأرى فيه تزييداً على المقصود من الآية . فجميع خلقه من السماء والأنعام
 وغيرها له سبحانه ، ولايتوهم أحد أنها غير ذلك . ومع ذلك ورد لفظ " أيد "
 بالتعريف والتكثير .

" وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ " ... أسلوب مؤكد ؛ شديد التأكيد على قدرة الله عز وجل .
 مما يعضد ما ورد سابقاً من تفسير الأيد بالقدرة . وقد أثر الأسلوب القرآنى
 استعمال أكثر من مؤكد لتعميق الإحساس بهذه القدرة المبهرة حيث استعمل " إنَّ
 واللام " فى قوله تعالى : (وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) .. مما يرسخ فى النفوس أن قدرة الله
 ليس لها حدود ، فانه قادر على الخلق والإيجاد وليس ذلك فحسب بل إن هذا الخلق
 فى سعة وامتداد وازدياد .

والأمر اللافت للنظر ذلك التناسق العجيب بين صدر الآية وعجزها ،
 وكذلك صدر الآية التالية لها وعجزها وتوضيح ذلك فيما يلى :
 " والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون ، والأرض فرشناها فنعم الماهدون " .. حيث
 أثر الأسلوب السعة والبناء مع السماء وهذا أليق وأنسب ، لأن البناء يتطلب السعة
 بينما الأرض تحتاج الفرش والتمهيد لتكون صالحة للحياة .

(١) التفسير الكبير / مجلد ١٤ ص ٥٣٥ ط . دار الفد العربي .

ولا يفوتنا الإشارة إلى ذلك التناغم الصوتي العجيب بما له من أثر عظيم في موسيقا الآيتين السابقتين ، ومصدره ما يلي :

أولاً : صوت السين في " السماء " ، ثم تكراره في " لموسعون " .

ثانياً : صوت " الضاد " في " الأرض " ، وحرف " الدال " في الماهدون .

ولانستطيع في النهاية أن نغفل تلك الصياغة الرفيعة لكلمة " موسعون " حيث أثر الأسلوب استعمال صيغة اسم الفاعل ، بما لها من دلالة على الثبوت والاستمرار ؛ أي الاستمرار في اتساع الكون منذ نشأته وإلى أن يشاء الله تعالى . وكل هذا يخدم ويوصل المعنى الذي تمت الإشارة إليه من قبل ؛ وهو بيان لإعجاز الله في هذا الكون ، ولفت العقول وشحن القلوب ، لتتملى هذه القدرة المبهرة وتكون هاديا لها إلى الوحدانية والإيمان .

* حول التفسير العلمي الكوني للآية :

يؤكد الدكتور زغلول النجار أن هذه الآية ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات : ٤٧] ، تصف حقيقة كونية علمية بدقة بالغة ، تؤكد على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ، وهي حقيقة اتساع الكون واستمرارية هذا الاتساع طبقا لنظرية تسمى " نظرية الانفجار العظيم " أو The big bang theory ^(١)

" هذه أكثر النظريات قبولا الآن عن نشأة الكون ، ومما يدعمها اتساع الكون الآن ومما يدعمها كذلك درجة الحرارة الثابتة على أطراف الجزء المدرك من الكون والتوزيع الحالي للعناصر المختلفة في صفحة الجزء المدرك من الكون وتصوير الدخان الكوني على أطراف هذا الجزء المدرك . والقرآن يصف هذه الحقيقة =

(١) انظر كتاب " من آيات الإعجاز العلمي في القرآن " / د. زغلول النجار/ ج ١ ص ٤٢ / ط . مكتبة الشروق .

= بقوله تبارك وتعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنبياء : ٣٠] .

والرتق فى اللغة عكس الفتق ، فالرتق هو الجمع والضم والتكديس ، وهو وصف دقيق للحالة التى كان عليها الكون فى الجرم الابتدائى الذى سبق عملية الانفجار العظيم أو هو عملية الرجوع بالاتساع إلى الوراء مع الزمن ، مرحلة الرتق .

والفتق هو الانفجار والانتشار والانفصال ، مرحلة الفتق ومايتبعها من توسع للكون .

هذه النظرية : نظرية الانفجار الكونى العظيم ، التى لايسطيع العلم التجريبي أن يصعد بها إلى مقام الحقيقة ، تبقى عند حد النظرية ، ولكن ورود إشارة لها فى كتاب الله قبل ألف وأربعمائة سنة يعطى هذا السبق للقرآن الكريم ويعطى هذه النظرية من الدعم مايرتقى بها إلى مقام الحقيقة ..... " (١)

الموضع الرابع :

ثم ننتقل إلى موضع آخر من آى القرآن الكريم التى تتناول إعجاز خلق السماء ، وهو قوله تعالى فى سورة الملك :

﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ، ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [٤:٣]

(١) نفس المصدر السابق ص ٤٢

* من أقوال المفسرين :

جاء في البحر المحيط في تفسير هذه الآية : " والتفاوت : تجاوز الحد الذى يجب له زيادة أو نقصان ، والخطاب فى " ترى " لكل مخاطب أو للرسول عليه السلام . ولما أخبر تعالى أنه لا تفاوت فى خلقه أمر بترديد البصر فى الخلق فقال " فارجع البصر " ففى الفاء معنى التسبب والمعنى أن العيان يطابق الخبر .
الفتور : الشقوق ، يقال فطر ناب البعير أى شق اللحم وظهر .... " (١) .

العرض الموضوعى :

عند تدبر هذه الآيات السابقة ؛ يتبين لنا أنها تتدرج فى منظومة القدرة الإلهية ، وتخضع لهذه السيطرة الكونية المبهرة . فسورة الملك تبدأ ببيان قدرة الله عز وجل وإعجازه الباهر فى هذا الكون ، نجد هذا فى فاتحة السورة ، ببراعة استهلال معجزة ، حيث يقول تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك : ١] فالملك كله والكون بما فيه ، ومن فيه بيد الله العظيم القادر ثم تتوالى آيات قدرة الله وعظمته على هذا النحو :
﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا... ﴾ [الملك : ٢] ، آية أخرى من آيات قدرة الله المبهرة فهو الذى خلق الموت والحياة ؛ لأن الحياة ليست عبثا بل هي ابتلاء واختبار ، ولا يخفى على إنسان حجم هذه المعجزة التى حيرت العقول وأذابت القلوب ، فالحياة والموت ليس بالشئ اليسير إذا ما أحسنا تدبرهما .
ثم يلى تلك الآية الدالة على إعجاز الله وقدرته ، آية معجزة أخرى هى شاهد ودليل صدق على الإعجاز إلى قيام الساعة ؛ وهى خلق السماوات بهذه الصورة المبهرة فهى سبع سماوات تقوم بلا عمد متطابقة فوق بعضها لاخلل فيها ولا عيب .

(١) راجع البحر المحيط / مجلد ١٠ / ص ٢٢١ ، ٢٢٢ ط / دار الفكر .
وقريب من هذا ماورد فى الكشف / مجلد ٤ / ص ١٣٤ ، ١٣٥ ط / دار الفكر . وكذلك مفاتيح الغيب مجلد ١٥ ص ٦١٠ ، ٦١١ ط / دار الفد العربى .

وإذا حاول الإنسان تدبرها وتبين مواضع الخلل فيها فلن يجد بل يرتد بصره كليلا ، فى حالة من الإعياء من طول النظر والتأمل ومعاودته دون جدوى . ودون أن ينال مايريد فهل هناك إعجاز بعد هذا ؟

* التحليل الفنى :

﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ﴾ [الملك : ٣]

تمثل هذه الآية إعجازا كونيا مبهرًا ، حيث تتعرض لخلق السماوات أهم كونيّات الطبيعة ، وتبين الآية أن هذه السماوات خلقت طبقات بإحكام وإتقان إلهي معجز ، ولإبراز هذا الإعجاز جاء الأسلوب البياني معجزا أيضا ، مؤثرا لبعض مفردات اللغة التى تبرز هذا الإعجاز وتجسده على النحو التالى :

سبق القول بأن سياق الآيات منذ بداية السورة هو بيان لعظمة الله وقدرته وامتدادا لذلك جاءت هذه الآية الكريمة مصدرة بالاسم الموصول " الذى " كما فى الآيات السابقة عليها : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ .. ﴾ ، ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ... ﴾ ذلك الاسم الذى يحمل كثيرا من دلالات العظمة فى ضوء المحتوى المضمونى للآية . والاسم الموصول بمفرده لا يمنحنا معنى العظمة ؛ ولكنه اكتسب هذه الدلالة من السياق الذى وضع فيه ، وورد من خلاله.

فليس من باب المصادفة أن يرد لفظ " الذى " ثلاث مرات متتالية متعاقبة فى الآيات (٣،٢،١) من سورة الملك ، دون أن يحمل دلالة أسلوبية خاصة .

"خلق" .. والخلق هو "ابتداع الشيء على نحو لم يسبق إليه وكل شيء خلقه الله فهو مُبتدعه على غير مثال سبق إليه (ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين) " (١) كما فسر "الخلق" في كلام العرب على أنه "التقدير" كما في قوله تعالى : (فتبارك الله أحسن الخالقين) معناه أحسن المقدرين ، وكذلك قوله تعالى : (وتخلقون إفكا) ؛ أي تقدرون كذبا (٢) .

وفي ضوء ما سبق يتضح أن لمادة "خلق" المعجمية دلالتين ، الأولى : الابتداع على غير نموذج سابق . والثانية : التقدير .

وهذا هو الواقع في صنعه عز وجل للسماء ؛ فقد خلقها على غير مثال سابق ، ولا لاحق بل متفردة في الإعجاز والإبهار ، وهذا الخلق والابتداع ليس عبثاً ؛ بل هو مقدر بحكمة ، ومحكوم بقدر ، فهن " سبع سماوات طباقاً " ، وهذا هو الإبهار الأسلوبى الذى يتوافق مع الإعجاز الكونى ، فالأسلوب القرآنى لم يستبدل " خلق " بجعل مثلاً لما فى الأولى من دلالات ومعانٍ تتوافق مع البناء الأسلوبى للآية ، فمما لاشك فيه أن كلمة الخلق تناسب الإبداع والتقدير في إيجاد تلك السماوات السبع . نضيف إلى ذلك إيثار الأسلوب القرآنى لمادة "خلق" فى تصريح الفعل الماضى بدلالته على التمكن والقدرة والثبوت . وليس من باب المصادفة أن ترد نفس الصيغة " خلق " فى سورة نوح فى قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴾ [نوح : ١٥]

" سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا " : أثر التعبير القرآنى استعمال صيغة النكرة والجمع فى لفظ " السماوات " ، لسببين : الأول : توافقاً مع قواعد اللغة الخاصة بالعدد ، والثانى : لتعظيم هذه السماوات وبيان كمالها وتمامها . وإذا كان المخلوق عظيم فالخالق أعظم .

(١) راجع لسان العرب/ مجلد ٣/ ص ٦٢٣ / مادة " خلق " ط / دار إحياء التراث العربى / بيروت .

(٢) راجع لسان العرب/ مجلد ٣ / ص ٦٢٣ / ط / دار إحياء التراث العربى / بيروت .

وهي ليست سماء معجزة واحدة بل "سبع سماوات" مما يؤكد على فكرة الإعجاز، فالأمر ليس هينا ، ولم يحدث مصادفة بل هي سماوات متطابقة عظيمة في خلقها ، كل منها مختصة بحركة مقدرة معينة إلى جهة معينة دون تعارض أو خلل .

" طباقا " : ورد في لسان العرب أن : " السماوات الطباق سميت بذلك لمطابقة بعضها بعضا ؛ أي بعضها فوق بعض وقيل : لأن بعضها مطبق على بعض ، وقبل الطباق مصدر طوبقت طباقاً ... " (١)

يتضح من الدلالة المعجمية لهذا اللفظ أنه يستخدم في حالة التعبير عن إتقان الصنع وإحكامه ، وهذا هو عينه مناط الحديث في الآية الكريمة ، فهي تتناول كما سبق بيان إعجاز خلق السماء وتمازج وكمال صنعه . وقد نصبت "طباقاً" على المصدرية أي ؛ طوبقت طباقاً . أو لأنها نعت لـ "سبع" المنصوبة على المفعولية .

(مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ) : .. صفة أخرى لعظيم خلق السماوات .

و ما نافية ، أي لا ترى في خلق الرحمن أي خلل . والأسلوب القرآني قد أثر الإضافة في قوله تعالى : " خلق الرحمن" عدولا عن الضمير الظاهر في " خلقه " مثلا ؛ تعظيما لخلقهن، وبيانا وتأكيدا على سلامتهن من أي عيب أو نقیصة ؛ فهي منتسبة إلى الرحمن عز وجل .

ويستلفتنا في هذا السياق إضافة "خلق" إلى هذا الاسم من أسماء الله الحسنى " الرحمن" دون غيره من الأسماء والصفات ؛ وذلك لما فيه من ظلال الرحمة ، واحتواء الربوبية ، فكأن الله عز وجل يريد أن يخبر عباده إنه خلقها رحمة بهم ، وتسييرا لشئونهم ومنافعهم ، فهي قدرة إلهية رحيمة ، محكمة .

(١) انظر لسان العرب مادة طبق/ص ١٢ /مجلد ٧ / ط / دار إحياء التراث العربي / بيروت .

(فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ) ؟ .. وعلى ما يبدو أن الفاء للتعقيب ،
تعقيب على قوله تعالى : " الذى خلق سبع سماوات طباقا ، ما ترى فى خلق
الرحمن من تفاوت " : أى ارجع البصر وعاود النظر مرة أخرى حتى تتيقن أنه
ليس هناك أدنى خلل حتى ولو كان شقا بسيطا أو صدعا خفيفا .

وقد أثر الأسلوب القرآنى استعمال صيغة الإنشاء عن طريق الفعل الأمر
" ارجع " مما جعل التعبير أقوى وأشد لفتا للانتباه ، وعلى نفس النهج جاء أسلوب
إنشائى لاحق فى قوله تعالى : " هل ترى من فطور " وهو استفهام للنفى ؛ لتعميق
الإثارة الذهنية .

وكذلك هي دعوة إلى التدبر بدقة ، والخروج بالنفس والعقل من إلف
العادة إلى نظرة التأمل والعبادة ، فمن يتأمل ويتدبر فى خلق السماء خاصة ،
وخلق الكون عامة ؛ يجد أن الله عز وجل قد أحكم صنعه وأبدع خلقه ، ويرتد
بصره حسيرا بعد هذا التحدى القرآنى العظيم .

" والبطور : جمع فطر ، وهو الشق ومنه قوله تعالى : (إذا السماء
انفطرت) " .^(١) ومعنى ذلك أن الناظر المتأمل فى خلق السماء لا يجد فيها أي
شق أو صدع ؛ لأنها محكمة الصنع مصداقا لقوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ
الْحُبُكِ ﴾ [الذاريات: ٧]

وبذلك نجد أن الدلالة المعجمية لكلمة " فطور " تتناسب وتتناغم مع السياق العام فى
الآية من إبراز عظمة وطلاقة القدرة الإلهية . ويستمر الأسلوب القرآنى فى
تحديه لعقول البشر القاصرة بكمال وتمام عظيم صنع الله فتكون الآية التالية :
﴿ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ : ثم ..
حرف عطف وهو فى هذا المقام يفيد التراخى ؛ حيث وجدت نظرة سابقة متأملة ،
والتأمل يقتضى التمهّل والتدبر قبل النظرة اللاحقة المرادة فى هذه الآية .

(١) لسان العرب / مادة " فطر " / مجلد ٨ / ص ٢٨٥ / ط / دار إحياء التراث العربى / بيروت .

وعلى نفس النهج في الآية السابقة نلاحظ أن الأسلوب القرآني أثر التركيب الإنشائي للأمر في قوله تعالى : " ثم ارجع البصر ... " كما أثر استعمال لفظ "البصر" على " النظر" ؛ تعميقا لإثارة العقل والنفس ، والارتفاع بهما عن نطاق المألوف ، لأن الجميع مشتركون في رؤية السماء والنظر إليها ، ولكن الذين يبصرون ويتدبرون قليلون ؛ لذلك حرص الأسلوب القرآني على إثارة هذا التدبر في داخل النفس من خلال التراكيب الإنشائية بأنواعها وكذلك بإيثاره لفظا دون آخر .

" كَرَّتَيْنِ " .. أى مرتين ، وأثر التعبير القرآني استعمال " كَرَّة " بدلا من "مرة" للدلالة على تكرير البصر ، ومعاودته .. حتى يتم التأمل والتدبر المطلوب ويصل الإنسان بنفسه إلى الحكم الصائب من خلال هذه المعاودة البصرية .
وعند تكرار البصر هل يصل الإنسان إلى الخلل أو العيب ؟

يأتى جواب الطلب شافيا وافيا : (ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير) .. أى يرتد بصرك إليك حسيرا كليلا ؛ لأنه من طول المعاودة والنظر ؛ أصابه الحسور والإعياء .

ونلاحظ أن الأسلوب في الآية قد اعتمد على أكثر من "حال" لبيان حالة البصر عند ارتداده بعد النظر . الحال الأولى : حال مفردة هي " خاسئا " ، والحال الثانية : حال جملة اسمية وهي "وهو حسير" . ومن شأن هذه التراكيب النحوية في هذا السياق ؛ التأكيد ، فهي تؤكد على حالة الإنسان عندما يمعن الرؤية والتدبر وكذلك فهي على الوجه الآخر تبرهن وتؤكد على إعجاز الله في خلق السماء وخلوها من أى عيب أو نقيصة ، وإلا فلم يرتد البصر خاسئا ؟

ومن تمام بلاغة الأسلوب القرآني ذلك التنوع الرائع بين صيغ المشتقات التى بينت حالة البصر عند ارتداده إلى صاحبه ، فمرة جاء الوصف باسم الفاعل "خاسئا" بدلالته على الثبوت والاستمرار في آن واحد ، مما يؤكد على ثبوت =

= البصر على حالة الفشل والخسران ، لكل من يحاول تعقب وتتبع خلق الله لهذه السماوات .

وأخرى باستخدام صيغة المبالغة " حسير " بما تحمل من دلالة عظيمة على شدة الإعياء والإجهاد والتعب ، والعودة بلا نتيجة . وكل هذا يرسخ إشارة الآية إلى الإعجاز .

الموضع الخامس :

وتنتقل إلى موضع آخر يناقش الموضوع نفسه ؛ أى الإعجاز الكونى فى خلق السماء وهو قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ [نوح : ١٥ ، ١٦] .

من أقوال المفسرين : ورد فى تفسير القرطبي مايلى :

" أى ألم تعلموا أن الذى قدر على هذا فهو الذى يجب أن يعبد ، ومعنى طباقا : بعضها فوق بعض ... وجعل القمر فيهن نورا ، أى فى سماء الدنيا ... وجعل الشمس سراجا؛ يعنى مصباحا لأهل الأرض ليتوصلوا إلى التصرف لمعايشهم " (١).

وجاء فى البحر المحيط مايلى :

" لما نبههم نوح عليه السلام على الفكر فى أنفسهم ، وكيف انتقلوا من حال إلى حال وكانت الأنفس أقرب مايفكرون فيه منهم ، أرشدهم إلى الفكر فى العالم علوه وسفله ، وماأودع الله تعالى فيه ؛ أى فى العالم العلوى من هذين النيرين اللذين بهما قوام الوجود " (٢).

(١) تفسير القرطبي/ المجلد ١٠ / ص ٧٠٣٠ / ط : دار القذ العري .

(٢) البحر المحيط / مجلد ١٠ / ص ٢٨٣ / ط . دار الفكر . طبعة جديدة برعاية الشيخ عرفان

العرض الموضوعي :

في هاتين الآيتين السابقتين تتضح مظاهر قدرة الله تعالى ، ووجوب التوجه له بالعبادة ، فلقد كفر قوم نوح عليه السلام وأصروا على الكفر واستكبروا استكباراً ، وحاول نوح عليه السلام معهم كثيراً ولكن دون جدوى ، لذلك حاول أن يرشدهم ويدعوهم إلى بيان قدرة الله تعالى ومعجزته في خلقهم أنفسهم وكيف انتقلوا من حال إلى حال وذلك في قوله تعالى : ﴿ مَا لَكُمْ لَّا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴾ [نوح : ١٣، ١٤] .

ثم بعد ذلك انتقل نوح عليه السلام من الحوار عن النفس وتأمل خلقها إلى الآفاق .. إلى عالم كوني مُشَاهَد ، وهو السماء وعظيم خلقها ، ومابها من إعجاز كوني آخر في خلق الشمس والقمر ، اللذين تسير بهما مصالح العباد .

التحليل الفني :

على عادة الأسلوب القرآني فهو دائماً يتدرج عند مخاطبة العقول والنفوس ، لذلك جاء على لسان نبي الله نوح عليه السلام ، أنه عندما أراد أن ينبه قومه إلى عظمة قدرة الله تعالى وجههم إلى النظر في أنفسهم ، وأنكر عليهم ذلك الجحود ، وقد خلقهم الله عز وجل في أحسن تقويم ، ثم هم بعد ذلك يكفرون ولا يشعرون بالوقار تجاه الخالق العظيم . وتدرج معهم نبي الله نوح ، فدعاهم بعد ذلك إلى تأمل كتاب الكون المفتوح : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ [نوح : ١٥ ، ١٦]

" ألم .. بدأت الآية بهذا الاستفهام المنفي بدلالته على الإخبار وإنكار موقفهم المشين وهو كما يقول الإمام القرطبي : " استفهام على جهة الإخبار لا المعاينة " (١) كما لا يخفى أن هذا الأسلوب الإنشائي يساهم في لفت الانتباه وإثارة مشاعر التدبر والتطلع.

(١) تفسير القرطبي / مجلد ١٠ / ص ٧٠٣٠ ط . دار الفد العربي .

" تروا " .. أثر التعبير القرآنى استعمال صيغة المضارع ، ولعل ذلك لما فيه من دلالة التجدد الاستمرارية ، فهولاء الكفار يرون آيات الله فى كل وقت ، تراها عيونهم وتجدها قلوبهم ، وإيثار صيغة المضارع ؛ يساعد على استحضار تلك المعجزة الكونية ، فى أى وقت إلى قيام الساعة .

﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴾ .. يتشابه البناء الأسلوبى لهذه الآية مع آية سورة الملك التى سبق تحليلها فى وجوه ، ويختلف فى وجوه أخرى، مما يدحض شبهة التكرار فى آى القرآن الكريم إلا لعلة . ونعرض آية سورة الملك لتسهيل المقارنة ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا .. ﴾ [الملك : ٣] .
وجوه التشابه :

* كلتا الآيتين تتناول بيان إعجاز الله فى خلق تلك الحقيقة الكونية " السماء " .

* التماثل اللفظى فى قوله تعالى : " خلق - سبع سماوات طباقا " .

وجوه الاختلاف :

* استخدام الأسلوب الخبرى فى آية سورة الملك فى قوله تعالى :

﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا .... ﴾ [الملك : ٣] ، وتصدير آية سورة نوح بالاستفهام فى قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ ... ﴾ ، وذلك لمناسبة كل آية لسياقها ، فالآية الأولى وردت فى سياق بيان طلاقة قدرة الله عز وجل . أما الثانية فإنها بالإضافة إلى ذلك ، استدعى السياق التركيب الإنشائي الاستفهامي ، لأن المقام مقام تنبيه ، وتأنيب لقوم نوح عليه السلام .
* آية سورة "الملك" اقتصر على بيان عظمة خلق السماء ، وعدم وجود أى خلل أو تفاوت فيها . بينما آية سورة " نوح " لم تقتصر على معجزة خلق السماء فقط ؛ بل أضافت كذلك معجزتين أخريين هما : " الشمس والقمر " ، وعظيم خلقهما وبيان قيمة كل منهما فى تسيير حركة الكون وتحقيق المنفعة للبشر .

﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ بعد أن بين التعبير القرآني إعجاز خلق الله في إحدى مظاهر الكون وهي السماء ، انتقل إلى ملمح كوني آخر وهو "القمر" وكذلك "الشمس" حيث بهما قوام الوجود وتمام وكمال الواجد .

" جعل القمر فيهن نورا " : عند تأمل هذا الأسلوب يستلفت الانتباه استعمال الفعل "خلق" مع السماوات ، والفعل " جعل " مع القمر والشمس . وكان لابد من البحث عن سبب عدول الأسلوب عن الفعل "خلق" عند الإسناد إلى القمر والشمس وإيثار "جعل" عليه .

سبق القول أن الدلالة المعجمية للفعل "خلق" هي ابتداع الشيء على نحو لم يسبق إليه ، وقد وجدنا من خلال البحث أن من بين الدلالات ، بل أول الدلالات المعجمية للفعل " جَعَلَ " هي: " جَعَلَ الشَّيْءَ يَجْعَلُهُ جَعْلًا وَمَجْعَلًا وَاجْتَعَلَهُ : وَضَعَهُ. " (١) ومن هنا يتبين دقة بناء الأسلوب القرآني لتراكيبه ، كما يتضح مدى التناسق ، وروعة توظيفه للدلالات المعجمية .

فالفعل " جعل " هو الأدق في دلالاته والأنسب " للقمر " من "خلق" ؛ لأنه يتضمن معنى " الخلق والجعل " في آن واحد ، فكما بينا أن " جعل " بمعنى " وضع " والقمر والشمس بالفعل موضوعان في السماء ، بالإضافة لكونهما مخلوقين . . أي أن المقصود ؛ أن الله خلق السماء ثم أتم وأكمل نفعها بوضع هذين النيرين فيها وهما : " القمر والشمس " ... فالأمر هنا ليس مجرد خلق وابتداع ، ولكن الخلق مع وضع الشيء في موضعه المناسب ، ولذلك أثر التعبير القرآني " جعل " وعدل عن " خلق " والله أعلم .

ومما يعضد ماتوصل إليه البحث الجار والمجرور في قوله تعالى : " فيهن " بدلالة حرف الجر " في " على الظرفية كما في قوله تعالى : ﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ ، فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ [الروم : ٢، ٣]

(١) لسان العرب/ مجلد ٢/ص ٣٠٠/ مادة " جعل " / ط . / دار إحياء التراث العربي / بيروت.

وقد فرّق الإمام الزمخشري بين الخلق والجعل بقوله : " والفرق بين الخلق والجعل ؛ أن الخلق فيه معنى التقدير ، وفي الجعل معنى التضمين ، كإنشاء شيء من شيء .. " (١).

والأسلوب القرآني - غالباً - يفرّق بين الخلق والجعل ، فيلزم السماوات الفعل " خلق " والشمس والقمر ، والنور والظلمات ، الفعل " جعل " . ومن ذلك مثلاً قوله تعالى في سورة الأنعام : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْلِلُونَ ﴾ [الأنعام : ١] .

ثم يستوقفنا بعد ذلك هذا التقسيم اللغوي ، في قوله تعالى : { القمر .. نورا } { والشمس .. سراجا } فلماذا كان النور مع القمر ؟ والسراج مع الشمس ؟ ولقد أحصيت ماورد في القرآن الكريم من آيات بهذا الشأن فوفقت على مايلي :

١- ورد لفظ " نورا " مع القمر مرتين إحداهما في سورة يونس في قوله تعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا .... ﴾ [يونس : ٥] والثاني في الآية التي نبحثها وهي قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ [نوح : ١٦]

وهناك موضع ثالث بنفس المعنى ولكن مع اختلاف اللفظ حيث ورد بصيغة اسم الفاعل " منيرا " وذلك في قوله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴾ [الفرقان : ٦١]

٢- أن لفظ " الضياء " لم يرد في وصف الشمس إلا مرة واحدة في الآية السابقة من سورة يونس.

(١) الكشف / مجلد ٢ / ص ٣ / ط . دار الفكر .

٣- أن لفظ " السراج " ورد ثلاث مرات في وصف الشمس ، هنرى في سورة نوح الآية ١٦ وهى نطاق البحث ، والثانية لم يذكر فيها لفظ " الشمس " صريحا وهى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴾ [الفرقان : ٦١] ، والثالثة الآية ١٣ من سورة الباء .

وفي ضوء هذا الإحصاء نلاحظ دقة النظم القرآنى وبلاغته فى استعمال الألفاظ ، فالضياء أشد من النور ؛ لأن الضياء هو الذى ينبثق مباشرة من جسم مشتعل مضىء بذاته ، مثل الشمس ، والضياء والسراج كذلك يشتمل كل منهما على حرارة ، أما النور فلا . ومن هنا كان الأدق والأبلغ أن يكون التعبير بالضياء أو السراج في جانب الشمس ، والتعبير بالنور في جانب القمر .

ومما يعضد ما وصل إليه البحث ما ورد عن الإمام فخر الدين الرازى ، أن :
 " .. الشمس فى عالم الأجسام تفيد النور لغيره ولاتستفيد من غيره .. " ثم قال :
 " لاجرم كان نور المفيد أشد إشراقا من نور المستفيد " (١)

(ب) تزيين السماء الدنيا بزينة الكواكب والشمس والقمر :

ونطاق بحثه الآيات الآتية :

- ١- ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴾ [الحجر : ١٦ ، ١٧] .
- ٢- ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴾ [الفرقان : ٦١] .
- ٣- ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ، وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ، لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴾ [الصافات ، ٦ : ٨] .
- ٤- ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [فصلت : ١٢] .
- ٥- ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴾ [الملك : ٥] .
- ٦- ﴿ وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَةً حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴾ [الجن : ٨] .

العرض الموضوعي :

تدور الآيات السابقة جميعها حول فكرة " الجَعْلُ " (١) وسببه ، أقصد بذلك جَعْلُ البروج والكواكب في السماء ، والعلة من هذا الإيجاد ، وكانت علة هذا الإيجاد أمرين :

الأول : الزينة : أي تزيين وتجميل السماء للناظرين ، هذا بالإضافة إلى الإضاءة بما يحقق ويسر مصالح العباد .

أما الأمر الثاني : فهو تحقيق الحماية والحفظ ؛ يكون هذه المصاييح رجوما للشياطين .

(١) انظر الموضع السابق الفرق بين " جعل " و " خلق " ودلالة كل منهما ص ٢٨٤ .

وقد تم الإشارة لهذين الأمرين في التعبير القرآني بأكثر من أسلوب ، بحيث تتوافق هذه الأساليب في إبراز الفكرة العامة للآيات ، ثم توجد لطائف دقيقة بينها على ما يبدو من التحليل الفني للآيات فيما يلي .

التحليل الفني :

من خلال استقراء الآيات السابقة نلاحظ عدة سمات أسلوبية تنوعت بين الآيات من ذلك : إيثار الأسلوب القرآني لصيغة التوكيد والفعل الماضي وقد ورد التوكيد بأكثر من وسيلة ففي سورة " الحجر " نجد التوكيد عن طريق الفعل الماضي مسبقا " بقَد " وملحوقا بـ " نا " الدالة على العظمة في قوله تعالى : " ولقد جعلنا " . كذلك صيغة الفعل الماضي المسند لـ " نا " العظمة الدالة على التحقق في قوله تعالى : " زينها ... وحفظناها " .

وبالوسيلة نفسها كان التوكيد في سورة الملك في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ .... ﴾ [الملك : ٥] أى أكدت الآية بأكثر من مؤكد وهو " السلام ، وقد يتبعهما الفعل الماضي " زيننا " مسندا إلى " نا " العظمة ، ثم يلحق هذا الفعل فعلا ن آخران في صيغة الماضي مسندان كذلك إلى " نا " العظمة بدلالة ذلك على التوكيد والثبوت، وهما : " جَعَلْنَاهَا ، أَعْتَدْنَا " .

أما في آية سورة الصافات كان التوكيد بوسيلة أخرى وهى " إن " المشددة متبوعة بالفعل الماضي مسندا أيضا لـ " نا " العظمة وهذا في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴾ [الصافات : ٦]

وقريب من هذه الوسائل التوكيدية ، ماورد في سورة " فصلت " حيث استعمل التعبير القرآني صيغ الماضي بما لها من دلالة ، وذلك على النحو التالى :

" فَقَضَاهُنَّ - أَوْحَى - زَيَّنَّا " المسند لـ " نا " الدالة على العظمة .

واختلف الأمر قليلاً في آية سورة " الجن " ، فجاءت على غرار سورة الصافات في استعمال " أنا " المؤكدة ملحقه بالفعل الماضي المسند لـ " نا " العظمة وذلك في قوله تعالى :

﴿ وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا .. ﴾ [الجن : ٨] وهكذا نجد كل الآيات التي يجمعها موضوع : " تزيين السماء بالكواكب وحمايتها " وردت في صيغ توكيدية على اختلاف شكل التوكيد ونوعه . وهذا بخلاف آية سورة الفرقان :

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴾ [الفرقان: ٦١] ، فلم ترد في سياق "التزيين" الصريح ، وكذلك فهي تختلف عن سابقتها في عدم استعمال أسلوب التوكيد فيها ولنا معها وقفة إن شاء الله .

والتساؤل الآن مادلالة استعمال الأسلوب المؤكد لهذه الآيات ؟ ولماذا أثر التعبير القرآني صيغ الأفعال الماضية دون غيرها ؟ .

ولقد حاولت استقراء هذه الآيات ، وماقبلها للإجابة على هذا التساؤل ، وكانت نتيجة هذا الاستقراء مايلي :

● أن الآيات التي تسبق نطاق البحث تدور حول موضوع واحد تقريبا على النحو التالي :

- ذكر دلائل التوحيد بعد الرد على من أنكروا النبوة وذلك في سورة الحجر في قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعَابِ الْأَوَّلِينَ * وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ * وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنْ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ * لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ * وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.. ﴾ الحجر : الآيات [١٠، ١١، ١٤، ١٥، ١٦] .

- وكذلك فى سورة الفرقان فقد جاءت آيات البحث فى نطاق مناقشة قضية

التوحيد فى قوله تعالى :

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ، الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴾ الآيات [٥٨ : ٦١] .

- وكذلك وفى سورة " الصافات " كان نفس الموضوع تقريبا، وهو: بيان لدلائل

الألوهية والتوحيد ، وذلك فى قوله تعالى :

﴿ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ، فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ، فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ، إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ، إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴾ الآيات [٦: ١]

و نجد الملاحظة نفسها فى سورة " فصلت " حيث كانت آية " تزيين السماء

وحفظها " من بين عدة دلائل وردت فى الأسلوب القرآنى لإثبات الوحدانية ،

وتفرده جلّ وعلا بالعبادة ، وحتمية التوجه إليه بالإخلاص والتوحيد ومن ذلك

قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ

أنداداَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا

أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لَيْنٍ ، ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا

وَالْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ فِي يَوْمَيْنِ

وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ

الْعَلِيمِ ﴾ [٩ : ١٢]

- وكذلك وردت آيات سورة "الملك" في بيان دلائل التوحيد وإقرار قدرة الله عز وجل في قوله تعالى :

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ، الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ، ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴾ [الآيات ١ : ٥] .

وسورة الجن هي أيضا تثبت الوجدانية لله عز وجل ، وكذلك تؤكد أن الغيب والعلم به لله جلّ وعلا ، وأن الله واحد لا شريك له فلا صاحبة له ولا ولد يقول تعالى :

﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾ ، [الجن : ٣]

﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ، وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَةً فَخَشْنَا فَجْأَنَا فَمَا يَكُنْ لَكُم مِّنْ شَيْءٍ فَاصْبِرُوا ﴾ [الجن ، ٦ : ٨]

وبعد هذا الاستقراء يبدو للبحث أن إجابة التساؤل المطروح : وهو مادلالة استعمال الأسلوب التوكيدي في معظم هذه الآيات ؟ وكذلك إثارة التعبير القرآني لصيغة الفعل الماضي ؟ قد أصبحت واضحة .. فلقد تبين أن المقام في كل الآيات التي تضمنت أساليب توكيد قد كان مقام إثبات وجدانية ، أو ألوهية أو قدرة أمام شك وجدل الكافرين المعاندين ولذلك كان الأدق والأكثر مصداقية استعمال أساليب التوكيد في خضم هذا التشكيك والشك والعناد . ومع صيغة التوكيد تتألق صيغة الفعل الماضي بدلالاتها على التحقق والثبوت وإيحاء اليقين الذي ينتج عنها . ولذلك نجد أن الأسلوب القرآني عندما يتحدث عن الجنة وإعدادها للصالحين يؤثر صيغة الماضي لما لها من الدلالات السابقة مثال ذلك قوله تعالى :

﴿ أَعِدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة : ٨٩]

﴿ ... وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠] .

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران : ١٣٣]

وكذلك عند الحديث عن الثواب والإحسان ، و حتى عند التهديد والوعيد للكافرين؛ يؤثر أسلوب القرآن صيغة الماضى ، ومن ذلك :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٩] .

﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴾ [الأحزاب : ٤٤] .

﴿ ...وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [الفتح : ٦]

وبهذا تصبح دلالة صيغة الفعل الماضى قريبة من التوكيد على نحو ما رأينا ، ومن هنا كان إيثارها فى آيات " الزينة والحفظ " نطاق البحث فى غاية الدقة .

وبعد هذا التحليل بين التوكيد والفعل الماضى ، نستكمل عرض السمات الأسلوبية لهذه الآيات نطاق البحث فنجد مايلى :

- استعمال لفظ " السماء " فى جميع هذه الآيات فى صيغة التعريف وأحيانا يلحقها نعت " الدنيا " ، وفى أحيان أخرى منفردة خالية من الوصف ؛ ولقد حاولت البحث فى علة ذلك وتبين لى أن :

- وجود "أل" التعريف ضرورى وإلا تهاوى السياق فى حالة حذف "أل" وكما أن التعريف ضرورى لتوازن إيقاع الآية ، فهو ضرورى أيضا لإتمام المعنى .
- وكان الأسلوب القرآنى الرائع يريد لفت الأنظار إلى هذه الآية الكونية الكبرى التى يمر الإنسان عليها دوماً دون اعتبار أو تدبر؛ فهذه هى السماء نفسها التى تظلكم وهى معهودة لكم فلماذا لاتعتبرون وتشهدون بوحدانية الخالق وتفردده !؟

• أما بالنسبة لوجود لفظ " السماء " مرة منفردا ، ومرة منعوتاً فإنه عند تتبع الآيات اتضح أن " السماء " ترد منفردة دون وصف مع الفعل " جعل " وترد منعوتة " بالدنيا " مع الفعل " زينا " ؛ وهذا إن دل على شيء يدل على دقة هذا الأسلوب القرآني المعجز ؛ وتوضيح ذلك ، أن التعبير عندما تحدث عن " الجعل " وهو خلق البروج في السماء لم يأت بكلمة " الدنيا " لأن الخلق والجعل والوضع يشمل السماء جميعها ، ولأسباب وحكم شتى ولكن عند الحديث عن " التزيين " كان الأدق والأليق التعبير : " بالسماء الدنيا " لأن هذه السماء الدنيا هي الصورة المُشاهدة لبني الإنسان ، و هي السماء القريبة منهم التي تتطلع إليها عيونهم ؛ فارتبطت بها كلمة الزينة ، بما توحيه من جمال وفن راقٍ .

وقد استأنست في هذا التوضيح بما ورد عن الشيخ الألوسي في كتابه حيث قال : ﴿ إنا زينا السماء الدنيا ﴾ أي أقرب السماوات إلى أهل الأرض فالدنيا هنا مؤنث أدنى بمعنى أقرب أفعل تفضيل (١) .

* ومن السمات اللغوية اللافتة للنظر في هذه الآيات نطاق البحث ، تعدد ألفاظ التزيين وأقصد بذلك استخدام ألفاظ مختلفة ذات دلالة واحدة تقريبا ومن ذلك :
- استعمال لفظ " بروجًا " مرتين ، مرة في سورة الحجر وأخرى في سورة الفرقان ، فكانت هذه البروج هي أداة الزينة ، " والبروج " هي الكواكب العظام (٢) .
- وكذلك السراج والمقصود به الشمس ، وأيضا القمر كانا من كونيّات الزينة والمنافع.

ثم استعمال لفظ آخر في سورة الصافات وهو : " الكواكب " وكانت هذه الكواكب هي أداة الزينة ، في قوله تعالى : ﴿ ..... بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴾ .

(١) روح المعاني للألوسي مجلد ٨/ج ١٢ / ص ٦٦ ط . دار الكتب العلمية . بيروت .

(٢) لسان العرب / مجلد ١ / مادة " برج " ص ٣٦٠ ط . دار إحياء التراث العربي / بيروت .

- كما استعمل التعبير القرآني لفظا آخر يدل على الزينة في سورتي " فصلت " و " الملك " وهو : " المصابيح " .
- " والمصباح هو السراج وقيل مصابيح النجوم : أعلام الكواكب " (١) .
- وعندما اقتصر الأمر في آية سورة " الجن " على الحماية فقط دون الزينة ، أتى النظم القرآني البليغ بلفظ " شهباً " .
- " والشهب هي النجوم السبعة الدراري ، وهو في الأصل الشعلة من النار " (٢) .
- ونخلص من هذا العرض أن الأسلوب القرآني الرفيع قد استخدم ألفاظا متعددة متجددة بدلالة معجمية تكاد تكون واحدة ، ولكن من المؤكد أن هذه الدلالات للآيات الكونية السابقة بينها فروق ولطائف تتحقق بها الزينة في السماء ، وتسير مصالح العباد في الأرض . وإلا ما كان اختص الله عز وجل هذه الزينة بألفاظ الكونيات مثل " البروج ، والسراج والكواكب ، والمصابيح " .
- كذلك نلاحظ عند استقراء الآيات نطاق البحث أن الكلمات التي استخدمها الأسلوب القرآني في مجال التزيين قد وردت كلها نكرة ، ماعدا كلمة " الكواكب " في سورة الصافات جاءت معرفة " بأل " ، ولكن عند تأمل هذه الآية نجد أن الأسلوب القرآني سار على نفس النحو في استعمال النكرة ، فسبقت الكواكب كلمة نكرة على النحو التالي :
- ﴿ إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴾ وبذلك تصبح الكواكب مضافا إليه مجرورا على قراءة " بزينة " أى بدون تنوين ، أو بدل كل من زينة مجرور (٣) .

(١) راجع لسان العرب/مجلد ٦/مادة " صبح " ص ٢٧٤ / ط. دار إحياء التراث العربي / بيروت.

(٢) راجع لسان العرب/مجلد ٦/مادة " شهب " ص ٢٢٢ / ط. دار إحياء التراث العربي / بيروت.

(٣) انظر مفاتيح الغيب/مجلد ١٣/ص ١٩٧ / ط. دار الفد العربي .

واستعمال النكرة بهذه الدقة ، ليس من قبيل المصادفة ، ولكنها دقة النظم القرآنى البليغ الذى أثر صيغة النكرة فى كل الأحوال ، حتى فى الآية الوحيدة التى عرف فيها الكواكب .

فلماذا أثر الأسلوب القرآنى صيغة النكرة عند ذكر هذه الكونيات ؟
مما لا شك فيه أن هذه الكونيات من " بروج وسراج وقمر وكواكب ومصابيح وشهب " لها منزلة عظيمة وقدر جليل لا يعلمه حق العلم إلا خالقها الواحد القهار ؛ لذلك كان إيثار صيغة النكرة هو الأقدر على إبراز عظمة وجلال هذه الكونيات الدالة على عظمة وقدره خالقها ، فالنكرة تؤدي غرض التبجيل والتهويل والإعظام مما لا يؤدي عن طريق المعارف .

وبعد هذه الدراسة ، وهذا التحليل يتبين بما لا يدعو مجالا للشك أن الأسلوب القرآنى مترابط بشكل عجيب ؛ فلقد كان الجامع الأول لآيات نطاق البحث المتعددة السور هو الموضوع ، حيث جمعها موضوع واحد وهو تزيين وحماية السماء بهذه الكونيات ، ولكن من خلال البحث تبين أنه على الرغم من أن المواضع مختلفة إلا أن :

السمات الأسلوبية للآيات نطاق البحث - مشتركة وتتعاون فى إبراز طلاقة قدرة الله ، تلك التى تشهد بوحدانيته عز وجل ، ورحمته فى تسيير مصالح العباد ، وليس هذا فحسب ، ولكن لتؤكد أن الجمال والزينة والإبداع ملامح أساسية لخلق لهذا الكون .

المبحث الثانى

الظواهر الكونية فى :

الغمام - البرق والرعد والصواعق - الرياح - المطر والغيث

أ- الغمام.

ب- البرق والرعد والصواعق .

ج- الرياح و المطر والغيث.

(أ) الغمام :

ورد لفظ الغمام فى القرآن الكريم أربع مرات فقط فى المواضع الآتية :

- ١- ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [البقرة : ٥٧]
- ٢- ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ [البقرة : ٢١٠] .
- ٣- ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف : ١٦٠] .
- ٤- ﴿ وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَتُزَلَّ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴾ [الفرقان : ٢٥] .

عند تأمل تلك المواضع السابقة نجد أن كل موضعين يتناولان موضوعاً

واحداً ، ولذلك سوف أتناول كل آيتين على حدة على النحو التالى :

- ١- ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [البقرة : ٥٧] .

٢- ﴿ وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف : ١٦٠] .

العرض الموضوعي :

بداية نتعرض للمعنى المعجمي لكلمة " الغمام " .

" الغَمَامُ " : هو الغَيْمُ الأبيض ، وإنما سَمِيَ غَمَامًا لأنه يَغْمُ السماء أى يسترُها.... " . (١) ، والغَمَامَةُ بالفتح : السَّحَابَةُ ، والجمع غَمَام (٢) .

وبعد بيان المعنى المعجمي لكلمة الغمام ننتقل إلى كتب التفسير (٣) فنجد أن السياق الذى وردت فيه الآيتان ، سياق بيان لنعم الله المتكررة على بنى إسرائيل، فالله عز وجل قد أنعم على بنى إسرائيل نعمًا متوالية متعددة ، لذلك نجد الآية (٤٠) من سورة البقرة فيها تذكير لهم بنعم الله وآلائه التى أفاضها عليهم يقول تعالى : ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴾ [البقرة : ٤٠] .

وقصة بنى إسرائيل تحتل مكانة واسعة بين قصص القرآن الكريم ، وقد أولاهما الذكر الحكيم عناية واضحة . ومحور هذه القصص - غالباً - بيان لكفرهم وعنادهم وجحودهم لفضل الله على الرغم من تعدد نعم الله عليهم .

(١) لسان العرب / مجلد ٨ / مادة " غم " ص ١٢٩ / ط . دار إحياء التراث العربى . بيروت .

(٢) المصدر السابق / ص ١٢٩ .

(٣) انظر مفاتيح الغيب / مجلد ٢ / ص ١٢٣ / ط . دار الغد العربى . وكذلك تفسير ابن كثير /

مجلد ١ / ص ٩٤ وما بعدها / ط . مكتبة التراث الإسلامى . سوريا - حلب .

وكذلك تفسير : فى ظلال القرآن / مجلد ١ / ص ٧٢ / ط . دار الشروق . بيروت .

وكذلك وردت آية سورة الأعراف في بيان سلسلة نعم الله على بنى إسرائيل حيث طلبوا من " موسى " عليه السلام السقية ، وهم تائهون في الأرض ، فأوحى الله تعالى إلى موسى أن يضرب بعصاه الحجر ، فانبجس منه الماء اثنتا عشرة عينا حسب عددهم .

﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ..... ﴾ [الأعراف : ١٦٠] .

ونعمة الماء دون شك من أجل وأعظم النعم ؛ ولكن الآية الكريمة تذكر إنعاما ثانيا ؛ وهو تظليل الغمام عليهم ، حيث دفع عنهم مضار الشمس وحرقتها ، ثم تذكر الآية إنعاما ثالثا؛ وهو أن الله أنزل عليهم المن والسلوى ، وبذلك سهل عليهم الطعام والشراب . وسبق كل هذا توفير الماء لهم في التيه ، وكان حقا عليهم بذلك الشكر والعرفان والطاعة، ولكنهم جحدوا نعم الله عليهم فظلموا أنفسهم ظلما مبينا.

التحليل الفنى :

- ١- ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [البقرة : ٥٧] .
- ٢- ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف : ١٦٠] .

أول ما يطالعنا في هاتين الآيتين، ذلك التناسق البديع في اختيار الأفعال ، وصيغها وتوظيف الضمائر والتحول بينها، وإحياءات الألفاظ ودلالاتها ، كما يلفت النظر ذلك التناغم بين مفردات الكون في الآيات .

ونبدأ بالأفعال ، نلاحظ أن آية سورة البقرة بدأت بالفعل " ظللنا " وورد نفس الفعل بنفس الصيغة في سورة الأعراف وإن لم يتصدر الآية ، فما دلالة هذا الفعل بهذه الصيغة ؟

لا يخفى على المتلقى مافى مادة هذا الفعل من الرحمة والرعاية والشمولية ، ففيه دلالة على نعم الله تعالى على بنى إسرائيل ، وكيف احتواهم ، وسخر لهم السحاب يظلهم في رحلتهم إلى المدينة المقدسة ، فاختيار هذه المادة المعجمية لم يأت مصادفة - حاشا لله - بل هو اختيار موظف لتعميق وترسيخ هذا الإنعام وبيان فضل الله عليهم ، ثم تعميق الإحساس بجحودهم ، وكيف قوبل هذا الإنعام ؟ وماذا كان ردهم عليه ؟!

هذا في ضوء المادة المعجمية ؛ والتي جاءت في معظمها في سياقات الرحمة والخير ولتأمل هذه الآيات _ وهذا على سبيل المثال وليس الحصر _ :

* ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴾ [النساء : ٥٧] .

* ﴿ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكَوِّنَ ﴾ [يس : ٥٦] .

* ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴾ [المرسلات : ٤١] .

* ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴾ [الإنسان : ١٤] .

أما بالنسبة لاستعمال صيغة الفعل الماضى دون غيره فذلك دليل آخر على التوصيف الموجه ، فالفعل الماضى يشترك مع إحياء الكلمة في تعميق الإحساس بهذا الإنعام ، وذلك لما فى هذه الصيغة من دلالة على الثبوت والتيقن ، والتأكيد على الحدوث ، فلقد تم التظليل فعلاً لبنى إسرائيل وقد تتعموا بهذا التظليل فكيف كان شكر النعمة منهم ؟

ومما يزيد صيغة الماضي " ظللنا " ثباتاً وإجلالاً إسنادها إلى " نا " الدالة على العظمة بإيحاءاتها على القوة والرفعة والمهابة .

وبنفس هذه الصيغة أى الماضي المسند لـ " نا " العظمة ، يرد إنعام آخر وهو إنزال الطعام وذلك فى قوله تعالى : " وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى " .. ولقد سبق القول بأن هذه الآية ونظيرتها فى سورة الأعراف تدلان على الرعاية والرحمة ، ومن تمام الرحمة وكما لها أن الله عز وجل بعد أن وفر لبنى إسرائيل ما يحتاجونه من ماء لشرابهم ، وكذلك بعد أن حقق عز وجل لهم الحماية عن طريق التظليل ؛ رزقهم الله هذا الإنعام وهو الطعام الحلو من المن والسلوى ، وقد ورد فى المعاجم أن : " المن " هو : شبه العسل كان ينزل على بنى إسرائيل" (١) .

" والسلوى : طائر ، وقيل طائر أبيض مثل السماني ، واحدته سلواة ، كما فى قول الشاعر : كما انتفض السلواة من بَلَلِ القطر . " (٢)

وفى ضوء هذا التعدد النعمي وإيثار صيغة الماضي ؛ تتضح ربوبية الله عز وجل ، ويتعمق فى النفس مدى رعايته - سبحانه - التامة الكاملة لبنى إسرائيل فقد وهبهم الماء ، وهو سر الحياة ، ولا حياة بدونه فتفجرت المعجزة الكبرى بخروج الماء من الحجر ، ثم بعد ذلك كان توفير الحماية والأمن لهم فى التيه الذى كانوا فيه ؛ فظلل الله عليهم الغمام ، وبعد الحماية والأمن يفكر الإنسان فى طعامه وحلواه فينزل الله المن والسلوى وهو طعام متنوع ، فالمن حلو كالعسل والسلوى لحم شهى ، وهكذا تعددت النعم على اليهود .. فماذا كانت النتيجة ؟

وتأتى الإجابة شافية كافية فى قوله تعالى : ﴿ ... وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [البقرة : ٥٧] ، وظلمهم لأنفسهم بما جحدوا نعم الله عليهم ، وتتكروا لها .

(١) لسان العرب/ مجلد ٩/ مادة "منن" ص ٥٨٢/ ط . دار إحياء التراث العربى - بيروت .

(٢) المصدر السابق/مجلد ٥/مادة " سلا " ص ٣٥٢ .

ثم ننتقل إلى ملحظ بلاغى آخر فى هاتين الآيتين وهو : الضمائر ، ففى سورة البقرة أوتر ضمير المخاطب " عليكم - كلوا " ، ثم تحول إلى ضمير الغائب فى قوله تعالى : (كانوا أنفسهم يظلمون) على سبيل الالتفات .

ويتكرر هذا الالتفات بشكل آخر فى آية الأعراف ، فنجد الانتقال من ضمير الغائب فى قوله تعالى : ﴿ .. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوى .. ﴾ ، إلى ضمير المخاطب فى قوله تعالى : ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ ، والالتفات ظاهرة بلاغية جمالية لا يمكن إغفالها بما لها من تأثير فى جذب انتباه المتلقى ، ودفع الملل عنه وهذه سمة من سمات الأسلوب القرآنى الذى يعتمد على تشويق المتلقى ، ودعوته إلى التدبر فى آيات الله .

ولكن لماذا عدل القرآن الكريم عن ضمير المخاطب كما ورد فى آية البقرة (٥٧) إلى ضمير الغائب كما ورد فى آية الأعراف (١٦٠) ؟

وكانت الإجابة على هذا السؤال حقا محيرة ، وقد بحثت فى كثير من كتب التفسير فلم أجد إجابة شافية ، فقد اكتفت بعض الكتب بالإشارة إلى اختلاف الضمير فقط ، دون تحليل ذلك أو تفسيره ^(١) وهناك كتب لم تشر إلى اختلاف الضمير من الأساس ومنها " الكشاف " .

ولذلك فقد اعتمدت على الله عز وجل وحاولت استقصاء الآيات وتتبع السابى واللاحق لعلى أصل إلى نتيجة . معتمدة فى ذلك على لغة التواصل والتناسق بين آيات القرآن الكريم باعتبارها سمة أسلوبية أصيلة فيه . وكانت نتيجة الاستقصاء مايلى :

(١) انظر مثلاً : مفاتيح الغيب/ مجلد ٢ / ص ١٢٣ الهامش / ط . دار الفذ العربى .

أن الضمير فى سورة البقرة من الآية (٤٧) وهى بداية آيات الإنعام على بنى إسرائيل كان للمخاطب . قال تعالى: ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة : ٤٧] .

﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا... ﴾ [البقرة : ٤٨] .

﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة : ٤٩] .

﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ [البقرة : ٥٠] ، وهكذا منهج الآيات ، من أول الآية (٤٧: ٥٧) كلها ورد الضمير فيها بصيغة المخاطب .

وكذلك الآية اللاحقة للآية موضع الدراسة ؛ كانت خطابا لبنى إسرائيل على النحو التالى :

﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة : ٥٨]

وفى ضوء هذا العرض ، يتضح أن الآية موضع الدراسة أثرت صيغة ضمير المخاطب تناسقا مع السابق واللاحق عليها من الآيات .

أما الاستقصاء الآخر لسورة الأعراف فقد كانت نتيجته مايلى :

- أن الحديث فيها عن بنى إسرائيل - من الآية ١٥٢ - وليس لبنى إسرائيل .
- أن الضمير فى سورة الأعراف بداية من الآية ١٥٢ ، استخدم فيه للغائب على النحو التالى :

* ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴾ [الأعراف : ١٥٢] .

* ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاخَ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْتَهَبُونَ ﴾ [الأعراف : ١٥٤] .

* ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا أَلَمِيqَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ...﴾
[الأعراف : ١٥٥] .

* ﴿وَكَتَبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا إِلَيْكَ قَالِ عَذَابِي
أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف : ١٥٦]

وتستمر الآيات بنفس المنهج من إثارة ضمير الغائب إلى الآية موضع الدراسة .
وكذلك الآية اللاحقة لها كان الحديث عن بنى إسرائيل ، وليس موجهة إليهم ،
في قوله تعالى :

﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةً وَادْخُلُوا
الْبَابَ سَجْدًا تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف : ١٦١]

وبعد ذلك أتمنى أن يكون هذا الاستقراء قد أجاب عن السؤال المطروح وهو :
ماسبب تحول الأسلوب القرآني عن صيغة الخطاب في الآية (٥٧) من سورة
البقرة إلى صيغة الغيبة في الآية (١٦٠) من سورة الأعراف على الرغم من
التماثل الواضح بين ألفاظ الآيتين ؟

إنه ذلك التناغم البديع ، والتوافق المبهري في الأسلوب القرآني الرفيع ،
فعندما كان الحديث لبنى إسرائيل ، والمقام فيه بيان لتعدد النعم كان استعمال
ضمير المخاطب مباشرة في آيات سورة البقرة ، وعندما تطلب السياق استعمال
ضمير الغائب ؛ إمعانا في إهمال هؤلاء الجاحدين جاء الأسلوب مؤثرا صيغة
الغائب ، و متوافقا متناغما مع الآيات السابقة و اللاحقة على نحو معجز مبهري
يؤكد أن هذا القرآن هو حتما كلام الله .

وننتقل إلى سمة جمالية أخرى في هذه الآيات ، وهي ذلك الإبداع في
توظيف مفردات الكون وهذه لفظة أصيلة في الأسلوب القرآني ، تشعر المتلقى بأن
هذا الأسلوب هو نمط حياة ومنهج متألق مع طبيعته البشرية .... فنلاحظ استعمال
كلمة " الغمام " بما لها من دلالة الرحمة وبما لها من إحياء ومخزون في العقل
البشري وكذلك " المن " و " السلوى " ، وهي مفردات كونية موظفة في الأسلوب
بدقة وإعجاز .

وبنفس المنهج الراقى في توظيف مفردات الطبيعة جاءت هاتان الآيتان :
* ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ [البقرة : ٢١٠] .
* ﴿ وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴾ [الفرقان ٢٥] .

• العرض الموضوعي :

عند تدبر معنى الآيتين السابقتين نجد أن موضوعهما واحد وهو : بيان
ووصف لمشهد من مشاهد يوم القيامة ^(١) حيث يحاسب الله عباده على ما قدموا .
ولعل هذا مادعا بعض المفسرين إلى القول بأن : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ
اللَّهُ .. ﴾ هي كقوله : ﴿ وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ .. ﴾ ^(٢) .
وكذلك فإن عند مراجعة الآيات السابقة عليهما في كل موضع على حدة ، نجد
أنها تتشابه ضمنا في معناها العام ، حيث تتحدث هذه الآيات عن المفسدين في
الأرض ، والمكابرين الذين تأخذهم العزة بالإثم ، ويملا قلوبهم النفاق ، ويتركأون
في الدخول في السلم ؛ لذلك عليهم العودة إلى الله قبل أن تقوم الساعة ويأتي أمر
الله .

(١) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير/ مجلد ١ / ص ٢٤٨ ط. مكتبة التراث الإسلامي .

(٢) انظر السابق / مجلد ١ / ص ٢٤٩ . نفس الطبعة .

وهذه هي آيات سورة البقرة التي تتضمن هذه المعاني : قال تعالى :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ، فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة ، ٢٠٤ : ٢٠٩] .

ثم يأتي قوله تعالى : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ [البقرة : ٢١٠] .

وعند استقصاء الآيات السابقة على آية " الغمام " في سورة الفرقان نجد أنها تتضمن - تقريبا - المعاني السابقة ؛ أي الحديث عن المجرمين المستكبرين ، الذين عتو في الأرض ، فكانت أعمالهم هباء منثورا . يقول تعالى في سورة الفرقان :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعتَوْا عَتْوًا كَبِيرًا ، يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا ، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ، أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ [البقرة ، ٢١ : ٢٤] .

ثم يأتي قول الله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴾ [الفرقان : ٢٥]

• التحليل الفني :

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ [البقرة : ٢١٠] .

﴿ وَيَوْمَ نَشَقُّ السَّمَاءَ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴾ [الفرقان : ٢٥] .

عند المقارنة بين الآيتين ، نلاحظ أن العنصر الكوني البارز فيهما هو " الغمام " .. فهو البطل الأول في هذه اللوحة القرآنية الجميلة .

ولنبداً بالآية الأولى " آية البقرة " حيث نجدها تُسهّل بهذا الاستفهام الاستنكارى : " هل ينظرون ... ؟ " بما يحمل من معانى التهديد ، والوعيد والترهيب ، فماذا يرتقبون ؟ وماذا ينتظرون ؟ ولا يخفى إيثار الأسلوب الرفيع لصيغة الفعل المضارع دون غيرها في قوله :

" ينظرون - يَأْتِيَهُمْ - تُرْجَعُ " ؛ لما في ذلك من استحضر ومعايشة لهذا الموقف الرهيب والمشهد المهيّب .

• " إلا أن يأتِيَهُمُ الله " ... دار خلاف بين المفسرين ^(١) حول المقصود بمجىء الله عز وجل . ونخلص من هذا الخلاف إلى رأى جيد ، وهو أن هناك محذوفاً تقديره " أمر " وهو مضاف وأقيم المضاف إليه مكانه .

وهذا كثير في القرآن الكريم مثل قوله تعالى : (واسأل القرية) [يوسف : ٨٢] والتقدير واسأل أهل القرية .

وفيما يبدو للبحث أن إقامة المضاف إليه مكان المضاف هنا له قيمة أسلوبية رفيعة وبليغة تدل على تناغم وتناسق دلالات هذا البيان المعجز .. أقصد بذلك أن كلمة " الله " لفظ الجلالة ؛ قد حققت ظلالاً رائعة من المهابة والإجلال والترهيب ، وذلك هو الإيحاء الذى يتطلبه سياق الآية ومعناها . ولنتأمل لو كان السياق غير ذلك بتقدير المحذوف هل ينظرون إلا أن يأتِيَهُمُ أمر الله ؟

(١) انظر مفاتيح الغيب/ مجلد ٣/ ص ٢٥٠ ، ٢٥١/ ط . دار الفد العربي .

بالطبع فإن الأسلوب القرآني الأصيل ؛ أجمل وأوقع في النفس ... ومما يعضد ذلك التوجه أن الأسلوب القرآني قد استخدم لفظ " الله " ولم يقل " ربهم " مثلاً ! لما بينهما من فارق في الدلالة والإيحاء فلفظ الجلالة " الله " يوحى - كما سبق - بالهيمنة والقوة والرغبة ، وهذا هو مناط السياق . بينما لفظ " ربهم " يوحى بالرحمة والربوبية والمسئولية ولهذا تجنبه السياق هنا فليس الموضع موضعه . وأخلص من ذلك إلى أن إحلال المضاف إليه ، محل المضاف كان ضرورة بلاغية ومعنوية تبرز عظمة الموقف ، وتوحى بتهويل المحذوف .

" في ظلل من الغمام ".... قيل قد يكون " في " بمعنى الباء ، وحروف الجر يصح أن تتبادل أحياناً والتقدير : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام ، والمراد العذاب الذي يأتيهم في الغمام مع الملائكة . (١)

ومن جمال هذه اللغة ، وكذلك من أسباب إعجاز الأسلوب القرآني أن نجد أن المادة المعجمية واحدة في الآيات ولكنها تستخدم حيناً لإضفاء الرحمة ، وحيناً آخر للتهديد والعذاب فعندما حللنا قوله تعالى : (وظللنا عليكم الغمام ..) [البقرة : ٥٧] لمسنا مدى الرحمة والنعمة التي منحها الله لبني إسرائيل من خلال هذه الآية بينما هنا تستخدم نفس المادة لإلقاء الرعب والمهابة ، واستحضار ذلك الموقف المهيب ... حيث تكتسب معناها من السياق العام الذي وردت فيه .

و " ظَلَّلَ " .. " جمع ظِلَّة . وقيل الظلة : الغاشية ، وقيل هي الشيء يستتر به في الحر والبرد " (٢) .

والظلل من الغمام عبارة عن قطع متفرقة متراكمة من السحاب يأتي من خلالها العذاب واللافت للنظر هنا ، أن يأتي العذاب من الغمام وهو بالرحمة أولى وأنسب ! وقد ذكر الإمام " فخر الدين الرازي " عدة وجوه لذلك .

(١) راجع مفاتيح الغيب/ مجلد ٣ / ص ٢٥٢ / ط . دار الفد العربي .

(٢) انظر لسان العرب/ مجلد ٧ / مادة " ظلل " / ص ١٥٣ / ط . دار إحياء التراث العربي - بيروت .

وقد اخترت منها هذا الوجه لدقته ومناسبته للسياق يقول الإمام فخر الدين :
 " أن الغمام مظنة الرحمة ، فإذا نزل منه العذاب كان الأمر أقطع ، لأن الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أهول وأقطع ، كما أن الخير إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أكثر تأثيرا في السرور ، فكيف إذا جاء الشر من حيث يحتسب الخير " . (١)

" والملائكة " عطف على لفظ الجلالة ، بإيثار صيغة الجمع " الملائكة " لبيان عظم وهول هذا الموقف ، فقد أتوا ، لتنفيذ أمر الله عز وجل في عباده في هذا اليوم العظيم .

" وقضى الأمر " ... أثر التعبير القرآني استعمال صيغة الماضي على الرغم من أن الحديث عن المستقبل ، وتحديدًا عن يوم القيامة والحساب ، فما علة ذلك ؟ ولماذا أثر الأسلوب هذه الصيغة ؟

في الواقع توجد آيات عدة في القرآن الكريم يرد فيها الماضي ليعبر عن المستقبل وخاصة عند الحديث عن الغيبيات في ذلك اليوم المشهود . ومنها ما يلي على سبيل المثال لا الحصر . يقول تعالى :

- * ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل : ١].
- * ﴿ وَبُرُزَّتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى ﴾ [النازعات : ٣٦] .
- * ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ، وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴾ [الانشقاق ، ١ : ٥] .
- * ﴿ كُلًّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [الفجر : ٢٢]

(١) مفاتيح الغيب / مجلد ٣ / ص ٢٥٤ / ط . دار الغد العربي .

واستقراء هذه المواضع السابقة ، يوضح علة إيثار صيغة الماضي عند الحديث عن المستقبل. حيث يرد للتأكيد على وقوع هذه الأمور الغيبية ، كما أنه يلفت النظر على أن أمر الساعة قريب .. قريب جدا ، وهذا واضح فى قوله تعالى : (أتى أمر الله .....) وعلى هذا التأويل يأتى قوله تعالى : " وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور " للتأكيد على أن قضاء الله واقع حتما لا محالة وأن الأمور كلها بيد الله ، راجعة إليه وحده . مما يبرز طلاقة القدرة والوحدانية المطلقة .

أما الآية الثانية فهي قوله تعالى :

* ﴿ وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَتُزَلَّ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴾ [الفرقان : ٢٥] .

• التحليل الفنى :

فى هذه الآية - كذلك - نجد أن العنصر الكونى الأساسى فيها هو " الغمام " وهو موظف لوصف مشهد غيبى من مشاهد يوم القيامة ، تماما مثل الآية السابقة مع اختلاف ظلال الصورة الكونية فهناك فى آية البقرة ، يخرج الله على الكافرين بالغمام وذلك فى قوله تعالى : (هل ينظرون إلا أن يأتهم الله فى ظلل من الغمام ..) [البقرة ٢١٠] .

أما فى هذا الموضع فخطوط اللوحة السماء التى تتشقق عن الغمام وينزل منها الملائكة لوحة كونية بديعة ؛ تحتاج إلى تصور وتخيل ومعايشة ، مشهد مبهر معجز حيث تتفتح السماء بسحاب أبيض بديع ، ولاينتهى المشهد عن ذلك ؛ بل يظهر فى هذه اللوحة الكونية هؤلاء الملائكة المكرمون ؛ كرد طبيعى وحتمى لذلك التطاول والشرك من المكابرين الذين قالوا : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴾

[الفرقان : ٢١]

إذن رؤية الملائكة هي طلب هؤلاء المتبحرين ؛ بل هي أقل الطلبين تطاولا وكبرا ... لذلك استجاب لهم ربهم ، ولكن رؤية هذه الملائكة لن تكون شيئا هينا أو سهلا ! لأنهم سوف يرونها في يوم مهيب عسير ، ينتظرهم فيه عذاب شديد لاطاقة لهم به . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه .

ولذلك أثر الأسلوب القرآني استعمال صيغة النكرة في لفظ " يوم " لتعميق الإحساس بهول وفزع هذا اليوم ؛ فهو يوم مهول قال فيه الله عز وجل : ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج : ٢] .

أما صياغة الفعل " تَشَقُّقُ " بهذه الصورة فهي تساهم في تلك الظلال التي تحيط بهذا المشهد المهيّب عندما نتصور عملية " التشقق " الرهيبة في السماء وتفتّحها وتصدّعها بالغمام . وقد ساهمت المادة المعجمية في بناء هذه الصورة بشكل دقيق .

" فالشق : هو الصدع البائن وقيل : غير البائن وقيل هو الصدع عامة " (١) . وكذلك صياغة الفعل " تشقق " بحذف التاء الأولى ، ساهم في سلاسة العرض وسرعته . واستحضار صورة التشقق بيسر وخفة .

" بِالْغَمَامِ .... " والغمام - كما سبق - هو بطل الصورة الكونية التي نحن بصدددها ، فالعقل البشري عندما يتأمل هذا المشهد ويحاول تصوّره واستحضاره ، يستشعر عظمة الله وقدرته التي تتجلى في هذا اليوم .

ونتوقف عند حرف الجر " الباء " حيث قال بعض المفسرين أنها بمعنى " عن " حيث إن الباء وعن يتعاقبان (٢) .

أى أن المعنى المقصود : يوم تشقق السماء عن الغمام ودليلهم على ذلك أن السماء لا تشقق بالغمام بل عن الغمام . (٣)

(١) انظر : لسان العرب مادة " شقق " / مجلد ٦ / ص ١٦٤ ط . دار إحياء التراث . بيروت .

(٢) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي / مجلد ٧ / ص ٤٨٩٩ ط / دار الفد العربي .

(٣) انظر مفاتيح الغيب للرازي / مجلد ١٢ / ص ٣٥ ط . دار الفد العربي .

ولكننى أتساءل ، ولماذا هذا التحول عن المعنى وتبادل حروف الجر ؟ إن الحديث هنا عن يوم القيامة ، وما يحدث فيها من خوارق ومعجزات ، حيث تتشق السماء وتتنزل الملائكة ، لذلك فالأدق استعمال حرف الجر على معناه " الباء " ، لأنه الأدل والأنسب للسياق ....

فتشق السماء بالغمام يدل على أن الله عز وجل قد ملأ هذه السماء غماماً كثيراً متدفقاً مندفعاً مما أدى إلى تشققها وانفراجها ...

وهذا ملمح من ملامح الإعجاز الكونى ، وتبدل الأرض والسموات فى ذلك اليوم العصيب وقد كانت السماء قبل ذلك محكمة النسيج ، محبوكة الصنع لا فتحات فيها ولا فروج وهذا مصداق قوله تعالى : ﴿ أَقْلَمُ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴾ [ق : ٦] .

وكذلك قوله تعالى فى سورة الذاريات : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴾ [الذاريات : ٧] . وأقصد بذلك أن ما يحدث من تشقق للسماء هو خلاف النواميس الكونية الطبيعية التى خلق الله السماء عليها من إحكام الصنعة ودقتها ، لذلك فهى تشقق بالغمام أى بسبب هذا الغمام المتكاثف المندفع وليس عن الغمام ، وهذا المعنى أدل فى بابه على الإعجاز الكونى وتبدل قوانين الكون فى هذا اليوم .

والآيات كما يقال يفسر بعضها بعضاً ويعضده ، والمقصود أن هذا التفسير الذى قدمناه يتوافق مع قوله تعالى الذى حللناه سابقاً فى سورة البقرة ، يقول تعالى : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ .. ﴾ [البقرة : ٢١٠] . فالظلل من الغمام وهذا يدل على كثرة الغمام ومجيئه على شكل خاص يوم تقوم الساعة وتتغير نواميس الكون .

ولا عجب فإن دقة الأسلوب القرآنى واستعماله لكلمة دون كلمة ، أو حرف دون حرف هى من مظاهر إعجاز هذا القرآن العظيم .

(ب) البرق والرعد والصواعق

ونطاق بحثه المواضع التالية :

وردت هذه الألفاظ في القرآن الكريم على النحو التالي :

- ١- ﴿ أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة : ١٩].
  - ٢- ﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة : ٢٠] .
- يتم تحليل هذين الموضعين في فصل " الطبيعة في الأمثال القرآنية (١) " بمشيئة الله تعالى .

وهناك موضعان آخران هما :

- ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ * وَيَسْبِغُ الرُّعْدُ بِحَمَلِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾ [الرعد : ١٢، ١٣].
- ﴿ وَمِنَ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [الروم : ٢٤].

العرض الموضوعي :

أولاً : الآيتان ١٢ ، ١٣ من سورة الرعد :

وردت هاتان الآيتان ضمن مجموعة من الآيات الكونية التي بدأت بها سورة الرعد ، فلقد بدأت هذه السورة بمعجزات ودلائل كونية عظيمة ، منها رفع السماء بغير عمد ، والاستواء على العرش وتسخير الشمس والقمر ، وتدبير الأمور .

(١) انظر ص ٥٩٩ : ٦٠٦ .

قال تعالى: ﴿المر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون * الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بقاء ربكم توقنون﴾ [الرعد : ٢، ١].

ثم ينتقل الأسلوب القرآني الرفيع بعد ذلك إلى الآيات الكونية الأرضية بعد رحلته في كونيّات السماء العلوية ، فيبين الله تعالى دلائل إعجازه في مد الأرض وتثبيتها بالجبال الرواسي ، وإحيائها بالأنهار وإنبات الثمرات بأنواع مختلفة من كل زوجين اثنين يقول تعالى : ﴿وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ...﴾ [الرعد : ٣] .

ثم يزوج التعبير القرآني البديع بين آيات الكون في السماء والأرض ، يقول تعالى : ﴿.... يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون * وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾ [الرعد : ٣، ٤].

ثم بعد ذلك تستمر الآيات التالية للسابقة ، في بيان قدرة الله ولجاجة الكافرين المكذبين ، إلى أن ترد آية البرق متناسقة متناغمة ، مع موضوع السورة مبرزة قدرة الله عز وجل في قوله تعالى :

﴿هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السحاب الثقال﴾ [الرعد : ١٢] .

وفي تفسير الخوف والطمع يقول صاحب الكشف :

" ومعنى الخوف والطمع أن وقوع الصواعق يخاف عند لمع البرق ويطمع في الغيث .. وقيل يخاف المطر من له فيه ضرر ، كالمسافرومن في جرابه التمر والزبيب ... والسحاب اسم للجنس ، والواحدة " سحابة " ، والثقال جمع " ثقيلة " .. وهي الثقال بالماء " (١)

(١) الكشف ، مجلد ٢ / ص ٣٥٢ ، ٣٥٣ ط . دار الفكر .

أما تسبيح الرعد في قوله تعالى : ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾ [الرعد : ١٣] فقد ورد فيه أقوال كثيرة ومتعددة نذكر منها ما يلي :

- " أن الرعد اسم ملك من الملائكة ، وهذا الصوت المسموع هو صوت ذلك الملك بالتسبيح والتهليل " . (١)

- " أن الرعد اسم لهذا الصوت المخصوص ، ومع ذلك فإن الرعد يسبح الله سبحانه لأن التسبيح والتقديس وما يجري مجراهما ليس إلا وجود لفظ يدل على حصول التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى ، فلما كان حدوث هذا الصوت دليلاً على وجود موجود متعالٍ عن النقص وإلا ما كان ذلك في الحقيقة تسبيحاً " . (٢)

- " أن المراد من كون الرعد مسبِّحاً أن من يسمع الرعد فإنه يسبح الله تعالى ، فلهذا المعنى أضيف هذا التسبيح إليه " . (٣)

ومع كل الإجلال لوجوه التفسير للعلامة " فخر الدين الرازي " إلا أنه يبدو للبحث أن الوجه الثاني ، هو أقربها إلى الصواب وأدلها على المعنى ، من حيث إن الرعد اسم لهذا الصوت المخصوص الذي يعقب البرق ويليه ، وأن هذا الصوت العظيم المهيّب ، هو نوع من أنواع التسبيح والتنزيه لله العلى العظيم .

(١) مفاتيح الغيب مجلد ٩ / ص ٢١٣ / ط . دار الفد العربي .

(٢) مفاتيح الغيب مجلد ٩ / ص ٢١٤ / ط . دار الفد العربي .

(٣) مفاتيح الغيب مجلد ٩ ص ٢١٥ . ط . دار الفد العربي .

ثانيًا : الآية (٢٤) من سورة الروم :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

تدور هذه الآية - أيضًا - حول معجزة الله الكونية في " البرق " وما ينتج عنه ، وهي ترد أيضًا في سياق الإعجاز الكوني ، وبيان لدلائل عظمة قدرة الله من إنزال السماء للماء ، وإحياء الأرض وإنباتها للثمرات بعد الموت والعدم .

التحليل الفني :

١- ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾ [الرعد : ١٢ ، ١٣] .

٢- ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [الروم : ٢٤] .

لقد سبق القول بأن هذه الآيات وردت في سياق خاص ، يوجه العقول والنفوس إلى قدرة الله تعالى وعظمة خلقه ، ويدمج حجج الكافرين بإنكار البعث ، ويغلق عليهم باب لجأهم ، لذلك نرى أن هذه الآيات تتناول ظواهر كونية عظيمة من " برق ورعد وصواعق " .

أولاً : سورة الرعد :

اشتملت آيتا الرعد على أربعة أمور وهي : " يريكم البرق " ، " ينشيء السحاب " ، " يسبح الرعد " ، " يرسل الصواعق " ، وهذه الأمور تحمل معها النعمة والنعمة ، ولذلك جاء قوله تعالى : (هو الذي يريكم البرق خوفًا وطمعًا ..) .

فالبرق وهو ظاهرة كونية معروفة لها هذان الأثران : الخوف والطمع !!
 الخوف من الصواعق التي تنتج عن هذه الظاهرة ، فتدمر وتصيب من يشاء ، والطمع
 فى رزق الله وواسع عطائه ، من خلال نزول المطر ، وإجلالاً لهذه القدرة وبياناً لعظمة
 هذا التدبير؛ بدأت الآية الكريمة بالضمير " هو " بما يحمل من جلال وقُدسية خلعها على
 جو النص القرآنى ، دعمه بعد ذلك الاسم الموصول ، بدلالته فى موضعه على الهيبة
 الإلهية الخاصة التي اكتسبها من السياق .

وفيما يلي تحليل لبعض اللفظات الأسلوبية :

١- صيغة الفعل : مما يلتفت النظر فى هذا السياق حرص التعبير القرآنى على
 استعمال صيغة المضارع دون غيرها من الصيغ على النحو التالى : " يرىكم ...
 ينشئ ... يسبح ... يرسل ... يصيب " .
 وليس انتقاء هذه الصيغة من باب المصادفة ، ولكنه فن رفيع يؤكد على أن ظاهرة
 التوافق اللفظى والمعنوى فى التعبير القرآنى ظاهرة مطردة ، وليست من قبيل المصادفة
 أو العشوائية حاشا رب العزة .

والتساؤل هنا : لماذا أثر الأسلوب القرآنى هذه الصيغة ؟
 عند تأمل النص القرآنى الذي نحن بصددده ؛ نجده يتناول ظواهر كونية مستمرة
 الحدوث والتجدد فهي بدأت مع قيام الحياة ، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ متى تكون نهايتها ،
 لأنها مستمرة باستمرار الحياة ، فلا يستطيع إنسان أن يحدد نهاية لحدوث البرق والرعد
 أو نزول المطر وكذلك لا يمكنه أن يتنبأ بتوقفها ، فهذه الظواهر الطبيعية مستمرة .
 كانت تحدث بالأمس ولا تزال تحدث حتى اليوم ، وسوف تستمر إلى ما شاء الله ،
 ولذلك كان الأدق والأنسب للتعبير القرآنى استعمال صيغة المضارع دون غيرها بدلالة
 هذه الصيغة على الحدوث والتجدد والاستمرار . كما أنها تشير إلى قدرة الله المطلقة
 المجردة عن حدود الزمان والمكان ، وبيان وتأكيد هذه القدرة يتناغم النص القرآنى مع
 الآيات السابقة عليه ويتسق معها فى الهدف .

٢- تركيب الفعل مع الفاعل ودقة الاختيار :

عند إمعان النظر في النص القرآني موضع البحث ، يلفت الانتباه دقة تركيب الجملة واستخدام أفعال معينة مع فواعلها على النحو التالي :

• " يريكم البرق " .. استعمال الفعل " يرى " مع البرق ؛ لأن البرق يضئ عند حدوثه إضاءة خاطفة سريعة لا يمكن تعقبها بأى حاسة سوى حاسة النظر ، فالبرق كما هو معروف ظاهرة كونية ، تنشأ من انطلاق شرارة كهربائية بين سحابتين محملتين بالكهرباء ، وهذا اللمع الخاطف والشرر السريع لا تلتقطه سوى العين .

• " ينشئ السحاب الثقال " .. السحاب بكل خواصه ، وطريقة تجمعه حتى يصبح سحاباً ثقالاً ؛ يحتاج إلى التكوين والإنشاء فهو لا يحدث سريعاً كالبرق ، بل يستلزم وقتاً ، والله عز وجل قادر على كل شيء ، ولكنه تعالى يعلمنا أن لكل شيء وقتاً ومقداراً ، فالسحاب الثقال لا يتكون فجأة ولا يحدث لحظياً ، ولكنه ظاهرة كونية لها وقتها وقدرها ؛ ولذلك كان الأدق استعمال الفعل " ينشئ " بدلالته على التكوين والتجمع شيئاً فشيئاً .

• " يسبح الرعد " ... إن المخزون الفكري والمعرفي عند المتلقى عن الرعد هو الصوت العظيم ، وكذلك فإن دلالة " التسبيح " عند المتلقى هو التنزيه والتقديس ، وقد اقترنت كلمة التسبيح بالصوت ، همساً وتهليلاً - وإن لم يكن كل التسبيح كذلك - وكان صوت الرعد هذا هو التسبيح والتقديس الكوني بحمده ، مصداقاً لقوله تعالى :
" وإن من شيء إلا يسبح بحمده " [الإسراء : ٤٤].

واستأنس في هذا التحليل بهذا القول الذي أورده الرازي في كتابه : " الرعد اسم لهذا الصوت المخصوص ، ومع ذلك فإن الرعد يسبح الله سبحانه ، لأن التسبيح والتقديس ليس إلا وجود لفظ يدل على حصول التنزيه والتقديس لله تعالى " (١).

(١) مفاتيح الغيب / مجلد ٩ / ص ٢١٤ / ط . دار الفد العربي .

• " يرسل الصواعق " .. الصواعق مفردتها " الصاعقة " ، والصاعقة : نار تسقط من السماء في رعد شديد (١) .

إذن فالصواعق تنتج عن الرعد ، وهي كذلك دليل مادي ملموس على قدرة الله وآيات معجزاته في هذا الكون ، وهذه الصواعق يرسلها الله عز وجل ، فيصيب بها من يشاء ، ومعنى هذا أن سقوط هذه الصواعق من السماء ، مُوجَّه ومُهَدَّف ، ولذلك كان الأدق والأجمل استعمال الفعل " يرسل " بهذه الصيغة ؛ لدلالاته على المعنى المقصود من أن هذه " الصواعق " رسالة ذات مضمون ، وليست إسقاطاً من السماء يأتي مصادفة أو نتيجة حتمية لحركة كونية طبيعية .

٣- الأفراد والجمع :

إن ظاهرة الأفراد والجمع في الأسلوب القرآني ظاهرة لافتة للنظر ، حيث نجد التعبير يعدل عن الواحد إلى الجمع ، أو يُخرج الجمع في صورة الواحد ، وهذا بالفعل ما ورد في النص الذي بصدد التحليل ، حيث نلاحظ توازناً عظيمًا في الآيتين ، فنجد أن كلمة " البرق " وردت مفردة ، ثم بعد ذلك كلمة " السحاب " جمعًا ، ثم يرد " الرعد " مفردًا ، و " الصواعق " جمعًا ، وهذا الترتيب وذلك التناسق لم يأت مصادفة ، بل هذا هو الإعجاز اللغوي في الأسلوب القرآني يتضح في صورة جلية .. ولكن ما علة إثارة الأفراد في كلمتي " البرق " و " الرعد " ؟ والجمع في " السحاب " و " الصواعق " ؟
أولاً : " البرق والرعد " من المصادر والأصل في المصدر ألا يجمع (٢) ، على الرغم من استعمال العرب لبعض المصادر مجموعة ، ولكن الأسلوب القرآني لم يستعمل صيغة الجمع أبدًا مع هذين المصدرين ، حيث ورد كل منهما مفردًا في مواضعه =

(١) لسان العرب / مجلد ٦ / مادة " صعق " / ص ٣٤٨ / ط . دار إحياء التراث الإسلامي .

(٢) راجع البحر المحيط / ج ١ / ص ١٤٠ / ط . دار الفكر . لبنان .

= وانظر الآيات (١٩ ، ٢٠) من سورة البقرة ، وكذلك النص الذي نحن بصدده ، وكذلك الآية (٢٤) من سورة الروم .

وهذا يعنى أن إيثار المفرد لكلمتى " البرق والرعد " ليس من قبيل المصادفة ، بل إن الأسلوب القرآنى عمد إليه عمدًا مراعاة للأصل ، لأن هذا الأصل فى هذا الموضع له قيمة فنية على المستويين الدلالى والصوتى .

* المستوى الدلالى :

البرق - كما سبق القول - لمع سريع خاطف ، يحدث بسرعة ويحتاج إلى دقة الملاحظة والرؤية والتركيز ، وصيغة المفرد هنا تساهم فى هذا المعنى وتوصله وتمنع تشتت الرؤية ، بخلاف صيغة الجمع " بروق " التى لا تؤدى السرعة المطلوبة فى التقاط هذه الظاهرة الكونية ، كما أن صيغة المفرد أقرب إلى ذهن وفهم المتلقى ، لأن الإنسان عندما يرى هذه الظاهرة فى السماء يراها دفعة واحدة ولمحة واحدة ، وكذلك " الرعد " فالأجمل والأدق أن ترد مفردة ، حيث تخدم وتكمل تلك اللوحة الكونية المعجزة ، وتساهم فى توحيد الأثر عند المتلقى ، فصيغة المفرد هذه تعمق الأثر ، وتوصل الإحساس بهول وعظم هذه الظاهرة .

* المستوى الصوتى :

يتبقى بعد ذلك أمر مهم لا يغفله التعبير القرآنى ، ألا وهو مراعاة النغم والأداء الصوتى للألفاظ ، ومن أجل ذلك أيضاً أثر الأسلوب القرآنى صيغة المفرد فى هذين اللفظين ولنعرف الفرق فى الأداء الصوتى نحاول أن نقرأ النص القرآنى بالجمع فنقول :
(هو الذى يريك البروق خوفاً وطمعا ..) ، (وتسبح الرعود ...) .
بالطبع نلاحظ الانتهاء التام فى موسيقا الكلمات عندما نقرأها بصيغة الجمع .

ولقد سبق القول بأن البرق لمحة سريعة خاطفة ، لذلك فإن الأداء الصوتي والإيقاع لكلمة " البرق " أدق وأسرع من " البروق " بصيغة الجمع وزيادة حرف الواو .
ثم نجد الأسلوب يعدل عن صيغة المفرد ، كما ورد في " البرق " إلى صيغة الجمع عند الحديث عن " السحاب " فما علة ذلك ؟

" وينشئ السحاب الثقال " ... الواقع أن هذا النص القرآني الكوني ، مرتبط أشد الارتباط بالمخزون المعرفي والبصري المعهود عند الإنسان عن هذه الظواهر الكونية ، فكل منا عندما يلاحظ السحاب ، وخاصة في الشتاء ؛ يراه متفرقا كالقطع هنا وهناك لذلك لا يصح مطلقا استعمال صيغة المفرد ؛ لأنها تخالف الواقع والمتعارف عليه بين الناس ، ومن هنا عدل الأسلوب البليغ عن صيغة المفرد وأثر الأدق وهي صيغة الجمع . ولعل ما يعضد قولي هذا ، أن الأسلوب القرآني لم ترد فيه أبداً لفظة " السحاب " مفردة ؛ بل ترد دائماً بصيغة الجمع ، وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم تسع مرات ، خمس مرات بلفظ " السحاب " سواء معرفة أو نكرة ، ومواضعها كما يلي :

- ١- ﴿ وَتَصْنِفُ الرِّيحُ السَّحَابَ الْمُسَخَّرَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البقرة : ١٦٤] .
- ٢- ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴾ [الرعد : ١٢] .
- ٣- ﴿ .. يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ .. ﴾ [النور : ٤٠] .
- ٤- ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ... ﴾ [النمل : ٨٨] .
- ٥- ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴾ [الطور : ٤٤] .

وأربع مرات بلفظ " سحاباً " ومواضعها كما يلي :

- ١- ﴿ .. حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَنَادٍ مِّتٍّ .. ﴾ [الأعراف : ٥٧] .
- ٢- ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا .. ﴾ [النور : ٤٣] .
- ٣- ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا .. ﴾ [الروم : ٤٨] .
- ٤- ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا .. ﴾ [فاطر : ٩] .

وفى ذلك إشارة إلى الإعجاز الكونى لخلق وتكوين هذا السحاب ؛ فعملية الإنشاء تدل على التكوين والتجميع ، كما ورد فى قوله تعالى :
(وينشئ السحاب الثقال) ، وهذا التكوين والتجميع يبدأ بالواحد ليصير وحداناً ، لذلك كان الأدق استعمال صيغة الجمع مع السحاب .

وكذلك نجد لفظ " الصواعق " ورد مجموعاً بعد " الرعد " وهو مفرد .
عند إحصاء البحث لهذا اللفظ فى القرآن الكريم ، وجد أنه ورد مرتين بصيغة الجمع " الصواعق " فى الموضعين التاليين :

- ١- ﴿ .. يَجْعَلُونَ أَصْنَابَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ .. ﴾ [البقرة : ١٩] .
- ٢- ﴿ .. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ .. ﴾ [الرعد : ١٣] .

وكذلك وردت الكلمة بصيغة المفرد فى ستة مواضع وهى :

- ١- ﴿ .... حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ .. ﴾ [البقرة : ٥٥]
- ٢- ﴿ .. فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ ... ﴾ [النساء : ١٥٣] .
- ٣ ، ٤- ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾ [فصلت : ١٣]
- ٥- ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ ..... فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ .. ﴾ [فصلت : ١٧] .
- ٦- ﴿ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ [الذاريات : ٤٤] .

والملاحظ أنها عندما ترد للهلاك ملازمة البرق والرعد ، ترد جمعاً ، على النحو التالى فى قوله تعالى :

- ١- ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْنَابَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ .. ﴾ [البقرة : ١٩] .

- ٢- ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ .. ﴾
[الرعد : ١٢ ، ١٣] .

أما عندما ترد للهلاك في سياق بعيداً عن ظاهرتي البرق والرعد ، فإنها ترد مفردة ، وهذا ما ورد في المواضع الستة السابقة فما دلالة ذلك ؟

عندما نتتبع لفظ " الصاعقة " في الأسلوب القرآني ؛ نجده يقترن بكلمة " الأخذ " أي " أَخَذَتْهُمْ " ، " أَخَذَتْكُمْ " ، ماعدا الآية (١٣) في سورة فصلت سُبِقَ لفظ " الصاعقة " بقوله : " أَنْذَرْتُكُمْ " ، ثم في الآية (١٧) ، مسبوقاً بلفظ " فَأَخَذَتْهُمْ " أيضاً .

ولقد حاولت أن أجِدَ تفسيراً محدداً لكلمة " الأخذ " وكذلك " الصاعقة " ، فوجدت أن " الصاعقة " وردت بمعنى : صيحة العذاب أو الموت. (١)

والأخذ كما هو مفهوم من الآيات ، بمعنى العقاب ، أي أصابتهم الصاعقة وعوقبوا بها من الله تعالى ، وقد ورد في لسان العرب معنى " الأخذ " : أخذه بذنبه مؤاخذه عاقبه وفي التنزيل العزيز : " فكلأ أخذنا بذنبه " يقال أخذ فلان بذنبه أي حُبسَ وجوزى عليه وعوقب به " (٢) .

وبعد تقصى أحوال لفظ " الصاعقة " و " الصواعق " نصل إلى ما يلي :

١- أن لفظ " الصاعقة " يقترن بالمادة المعجمية " أخذ " ، وكذلك يأتي أحيانا في قوم معينين مثل بني إسرائيل في سورتي البقرة والنساء ، وقوم " ثمود " في سورتي فصلت والذاريات ، وهو يرد في مقام الإهلاك والعذاب ؛ جزاء بما كسبت أيديهم ، وهذا يعني أن الإصابة والعقاب محيط بهؤلاء القوم ، مسلط عليهم ، فهم مستهدفون بعينهم بهذه الصاعقة وهذا العذاب ، ولهم مكان محدد ، لذلك كان الأفراد أولى .

(١) انظر القرطبي / مجلد ١ / ص ٢٦٥ ط . دار الفد ، وكذلك الكشاف / مجلد ١ ص ٢٨٢ ط . دار الفكر .

(٢) لسان العرب / مجلد ١ / مادة (أخذ) ص ٨٤ / دار إحياء التراث العربي . بيروت .

٢- أن لفظ " الصواعق " ، يرد جمعًا عندما تتناول الآية هذه الظاهرة الكونية ، من برق ورعد وصواعق ، وأن لفظ " الصواعق " ، اقترن بـ " يرسل " فى سورة الرعد ، ولهذا أثر الأسلوب صيغة الجمع لأن الإرسال - ويليه قوله تعالى : " فيصيب بها من يشاء ... " - يدل على تعدد المصابين والمعاندين وتفرق أماكنهم ، ولهذا التعدد كان الجمع أولى وأدق للسياق ، وأكثر هيبة ورهبة .

ولا يفوتنا أيضًا أن الفعل " أخذ " فى قوله تعالى : " فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم " (النساء : ١٥٣) ، يدل على التركيز والتوحد ، والإحاطة لذلك كان الأدق استعمال المفرد بإيحائه فى السياق على التوجه المباشر ، بينما قوله تعالى : " ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ... " (الرعد : ١٣) ، يدل على التفرق والإرسال فى كل مكان ، وعلى من يشاء ، وهذا التشتت والاتساع يلائمه الجمع ، وفى كلا الحالتين هو دليل على قدرة الله تعالى وحكمته فى عقابه وانتقامه .

تعقيب ب:

وحول ظاهرة الإفراد والجمع فى القرآن الكريم ، هناك مأخذ للدكتور " محمد أمين الخضري " على صاحب الكشاف فى علة إفراد " البرق والرعد " وهو - والكلام للدكتور الخضري - " وما ذهب إليه الزمخشري وتابعه فيه غيره من أن البرق والرعد مصدران فى الأصل والمصدر لا يجمع ، مما لا يكشف عن بلاغة النظم الحكيم ، فما أكثر المصادر التى وردت مجموعة فى كلام العرب وفى الذكر الحكيم " (١) . وأعقب على هذا رأى - مع كل الاحترام له - بأن هناك مصادر لو جمعت فى بعض السياقات ؛ لأحدثت نوازًا ونفورًا فى النظم ، على صحتها لغويًا ومن هذه المصادر " البرق والرعد " ، واستدل على ذلك بعدم ورودهما بصيغة الجمع أبدًا فى أى موضع فى القرآن الكريم ، وهو الصورة المثلى للبيان الرفيع .

(١) الإعجاز البياني فى صيغ الألفاظ . د/ أمين الخضري ، ص ٣٩ / ط. الحسين الإسلامية - القاهرة .

ثم قدم الدكتور الخضري تفسيراً لعدم الجمع ، عند تصديه لقوله تعالى : ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة : ١٩] نصه ما يلي : " لو جمعت الرعود والبروق لكان من ضوئهما ما يقلل تكاثف الظلمات " (١).

وعفوًا فإن هذا التوجيه والتحليل ، ينقصه الدقة، وذلك لأنه لو صح في حق " البرق " فكيف يصح في جانب " الرعد " ؟ لقد علل الدكتور الأفراد بأنه يساهم في شدة الإظلام مقوياً بذلك الظلمات ، وهذا يصح في " البرق " فقط ؛ لأنه وحده هو الذي يلمع وينير ، أما " الرعد " فلا علاقة له بالضوء والإنارة ، فكما هو معروف أن البرق والرعد ظاهرتان تحدثان سوياً ، أحدهما يضيء وهو البرق ويظهر أولاً ، والثاني يحدث صوتاً عظيماً وهو الرعد ويليه ظهوراً ، لاختلاف سرعة الضوء عن الصوت ، فالأولى أسرع ولذلك يظهر البرق أولاً ، إذن فالدكتور الخضري قدم تفسيراً لإفراد " البرق " فقط ، فما قاله لا يفسر أفراد " الرعد " ، والله أعلم .

وإذا فرضنا صحة تفسيره لإفراد " البرق والرعد " في آية سورة البقرة ، فبم يفسر أفرادهما في باقي المواضع في الأسلوب القرآني ؟!

ثم ننتقل إلى الموضع الثانى في سورة الروم وهو قوله تعالى :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَغْدًا مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [الروم : ٢٤] . عند مقارنة هذه الآية بالنص القرآنى السابق من سورة الرعد ، يتبدى من النظرة الأولى التشابه الشديد بينهما ، ولكن عند التمحيص والتدقيق يتضح أنه على الرغم من هذا التشابه ؛ إلا أن هذه الآية تختص بسمات عن آية سورة الرعد ، وفيما يلى توضيح لأوجه التشابه والاختلاف بينهما :

أولاً : التشابه :

- كلاهما يرد فى سياق بيان عظمة الله - عزوجل - وقدرته على تصريف هذا الكون بما فيه من خلال بيان قدرته تعالى فى ظاهرة البرق وما يليها من ظواهر أخرى .

- بدأت الآية هناك بقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا .. ﴾ [الرعد : ١٢]

ثم تبدأ فى سورة الروم بقوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ... ﴾ [الروم : ٢٤] ، أى تكرار ألفاظ بعينها وهى : " يريكم البرق خوفاً وطمعاً " .

ثانياً : الاختلاف :

عند المقارنة بين الآيات موضع الدراسة ، نلاحظ عظمة هذا الأسلوب الكريم ، فالقراءة السريعة قد توهم القارئ بأن هناك تماثلاً أو تكراراً لهذه الآيات ، ولكن النظرة المتأنية تظهر خلاف ذلك ، على الرغم من تشابه بعض كلمات الآيات كما سبق ، والتحليل الآتى يوضح ما أقصده :

عندما نقرأ النص القرآنى موضع الدراسة من سورة الرعد ؛ نلاحظ أنه يتناول ظاهرة البرق كاملة مفصلة ، فى مقام طلاقة القدرة ، والتخويف والزجر لمن ينكرون قدرة الله وينكرون عليه البعث والإحياء .

وعناصر الظاهرة الكونية كاملة مفصلة على الوجه التالي :

١- حدوث البرق . ٢- إنشاء السحاب الثقيل المحمل بالماء .

٣- الرعد . ٤- الصواعق .

وبتحقق هذه العناصر الأربعة يتحقق قوله تعالى : " خوفاً وطمعاً ... " ، فالخوف من هذه السحاب الثقيل لئلا تحدث السيول والدمار ، والطمع في خيرها ، ومطرها الذي تستقيم به الحياة . وكذلك الخوف من هذه الصواعق المدمرة .

بينما في سورة الروم ، نلاحظ أن ظاهرة البرق لم ترد مفصلة كاملة ، وإن كانت وردت كذلك في بيان قدرة الله وبيان آياته لمن ينكرون لقاء الآخرة ، ولكنها اختصت ببعض مراحل هذه الظاهرة الكونية لهدف خاص بالسياق الذي وردت فيه ، فلم يرد تكوين السحاب الثقيل ولم يرد الرعد ، ولم تذكر الصواعق ، لذلك فالبناء اللغوي هنا مختلف وكذلك الأداء المعنوي ، على النحو التالي :

إيجاز مرحلة تكون السحاب واختزان الماء ، ويرد مباشرة قوله تعالى : " وينزل من السماء ماء ... " ، وماذا ينتج عن ذلك ؟ إنه الإحياء بعد الموت لمن ينكرونه على الله ، ولنتأمل قوله تعالى : " فيحيي به الأرض بعد موتها " ، ولا تخفى دلالة الفاء على الترتيب والتعقيب ، وبيان قدرة الله في إنزال هذا الماء ثم الإحياء السريع .

وأخلص من هذا أن البناء اللغوي للنص القرآني في سورة الرعد ، يمنحنا مشهداً لظاهرة البرق يختلف تماماً عن ذلك المشهد في سورة الروم ، فالأول يهز النفس خوفاً ورهبة من صوت الرعد المخيف ، ورجفة من تلك الصواعق المتناثرة المرسلات هنا وهناك ، وكأننا من خوفنا نتمثل قوله تعالى : ﴿ ... يَجْعَلُونَ أَصْنَابَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ... ﴾ [البقرة : ١٩] ، فكان الإنسان بالفعل يحذر الموت بعد سماع هذه الآية المهيبة .

بينما في سورة الروم فالأمر مختلف ، والمشهد أكثر راحة وأمنًا ، تدب فيه الحياة ، لا تنقطع عنه الرحمة ، يحمل بهجة الإحياء بعد الإمامة ، يأتي بخير البرق وتوابعه متجاهلاً شره وصواعقه .

ولنتأمل قوله تعالى في سورة الروم :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا .. ﴾ مشهد حي ، وظلاله في النفس عميقة ، متناقضة الأثر بحجم التناقض والتباعد بين الحياة والموت ، وقد عمق هذا الإحساس ، استخدام الأسلوب القرآني للتضاد بين السماء والأرض و الإحياء والإمامة ، ذلك التضاد الذي يتسق ويتناغم مع مضمون الآية ، بما يلقيه في النفس من إحياء بمنظر أخضر نضر مبهج ، يدعو إلى التسبيح بحمد الله والإقرار بعظيم قدرته التي حولت الموت - بما يوحيه هذا اللفظ من جفاف وسكون وكآبة - إلى حياة بكل ما يحمل هذا اللفظ من نبض .

ولعل تذييل كل من الموضعين يعضد هذا التحليل السابق ، ففي سورة الرعد تختم الآية بقوله تعالى : ﴿ .. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾ [الرعد: ١٣] . فخاتمة الآية تؤكد على شدة بأس الله ومكره ، ولم تتضمن رحمته ، بل لعلها إنذار لهؤلاء المجادلين المعاندين أكثر من أي شيء آخر .

بينما آية الروم تُذَيِّلُ بقول بديع ، يدعو إلى التعقل والتدبر في خلق الله ، ويوحى برحمة وشفقة الله تعالى على عباده ، ولنتأمل معاً قوله تعالى : ﴿ ... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [الروم: ٢٤] .

وتتبقى كلمة أخيرة فيها كشف وإقرار بعظمة هذا الكتاب الكريم ، وتناسقه بشكل متفرد غير مسبوق ولا ملحق إلى قيام الساعة ... وأقصد بذلك هذا التناسق البديع ليس بين كلمات الآية أو الآيتين أو الثلاث ، ولكن بين أجزاء السورة كلها ، فهي كل متكامل متناسق ، يعضد بعضه بعضاً ، غير منفصل ولا مبتور الصلة . وتوضيح ذلك فيما يلي :

عند المقارنة بين الآيات موضع الدراسة ، نلاحظ الاختلاف الواضح في صدر آية الرعد عن صدر آية الروم على النحو التالي :

أولاً : آية الرعد : ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْقًا وَطَمَعًا .. ﴾ [الرعد: ١٢].

ثانياً : آية الروم : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْقًا وَطَمَعًا ... ﴾ [الروم : ٢٤].

فلماذا عدل الأسلوب القرآني في سورة الروم ، عما جاء في صدر آية الرعد من قوله : " هو الذي يريكم " إلى قوله تعالى : " ومن آياته يريكم " ؟ على الرغم من توافق الموضعين في المعنى العام تقريباً ؟

عند متابعة آيات سورة الرعد التي تقدمت على الآيتين [١٢ ، ١٣] موضع الدراسة نجد بعضها يتصدر بلفظ الجلالة أو بضمير عائذ عليه ، يليه أحياناً اسم موصول في صدر الآيات ، ولقد تتبعنا هذا على النحو التالي :

١- ﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا... ﴾ [الرعد: ٢].

٢- ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ .. ﴾ [الرعد : ٣].

٣- ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى ... ﴾ [الرعد: ٨].

٤- ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْقًا وَطَمَعًا .. ﴾ [الرعد: ١٢].

وهذا هو المقصود بما سبق ذكره ، من أن هناك تناغماً تاماً في بناء السورة ، فليست آية الرعد منفصلة عن أجزاء السورة ، ولا مبتورة عن السياق ، فالمعنى العام واحد ؛ وهو إثبات قدرة الله وعلمه ، ومن ثم فهي دعوة إلى التوحيد وعدم الشرك بالله تعالى ، لذلك جاء الأسلوب حاملاً ظلال الهيبة والإجلال ، يدعم ذلك ويؤصله استعمال لفظ الجلالة " الله " أو الضمير، بما له من إحياء وإيقاع متكرر في آيات القدرة المطلقة .

بينما عندما نتتبع آيات سورة الروم ، نجد أن قوله تعالى : " ومن آياته ... " يتكرر في صدر آيات القدرة ، بدءاً من الآية (٢٠) على النحو التالي :

- ١- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ [الروم: ٢٠].
- ٢- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ..﴾ [الروم: ٢١].
- ٣- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ....﴾ [الروم: ٢٢].
- ٤- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .....﴾ [الروم: ٢٣].
- ٥- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ....﴾ [الروم: ٢٤].

أليس هذا تناسقاً وتوافقاً عجيب الشأن لا تلمحه الرؤية الخاطفة . إن الخيط الذي يربط بين هذه الآيات ؛ هو الدعوة إلى التدبر والتفكر لأنهما بداية الطريق ، لذلك تكرر قوله تعالى في صدر الآيات : " ومن آياته " .

- ثم تُختم الآية (٢١) بقوله تعالى : ﴿ .... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾
والآية (٢٢) بقوله تعالى : ﴿ .... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴾
والآية (٢٣) بقوله تعالى : ﴿ .... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾
والآية (٢٤) بقوله تعالى : ﴿ .... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

وأحسب أن هذا العرض يؤكد ويدعم ما ذهب إليه البحث من أن آية " البرق " في سورة الروم وردت في مقام النصح والإرشاد والرحمة والخير ، وكانت دعوة طيبة للتدبر والتفكر في قدرة الله ، بينما آية " البرق " في سورة الرعد وردت في مقام التحذير والزجر ، وبيان قدرة الله وبأسه في عقاب الجاحدين المنصرفين ، ولعل تسمية السورة ذاتها بسورة " الرعد " فيه دلالة على ذلك .

مع التأكيد على أن دلالة الآية لا نستطيع - كما سبق القول - فصلها عما قبلها أو بعدها من الآيات ، بل تكتسب دلالتها من السياق العام الذي وردت فيه .

(جـ) الرياح والمطر والغيث :

لم يترك الأسلوب القرآني عنصراً أو ملمحاً من الآيات الكونية إلا تعرض له ، ومازال البحث يخص هذه الآيات الكونية بالبحث والتحليل ، وفي هذا الجزء الأخير من المبحث الثاني ، نتوقف عند بعض عناصر الطبيعة الحية التي لا يغفلها إنسان ، وهي : " الرياح والمطر والغيث " ، وعند إحصاء كل من هذه العناصر في الأسلوب القرآني تبين ما يلي :

* وردت كلمة " الرياح " عشر مرات على النحو التالي :

- ١- ﴿ ... وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة : ١٦٤] .
- ٢- ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٧] .
- ٣- ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ [الحجر : ٢٢] .
- ٤- ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴾ [الكهف: ٤٥] .
- ٥- ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨] .
- ٦- ﴿ أَمْنَ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلَيْهَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النمل: ٦٣] .

٧- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ لِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الروم: ٤٦].

٨- ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتَنثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الروم: ٤٨].

٩- ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتَنثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ [فاطر: ٩].

١٠- ﴿وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الجاثية: ٥].

* وردت كلمة "مطر" خمس مرات على النحو التالي:

١- ﴿... وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [النساء: ١٠٢].

٢- ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأعراف: ٨٤].

٣- ﴿وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوَاءً أَلَمَ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٤٠].

٤- ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٧٣].

٥- ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ﴾ [النمل: ٥٨].

* أما كلمة " الغيث " فقد وردت ثلاث مرات كما يلي :

- ١- ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان : ٣٤].
- ٢- ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [الشورى : ٢٨].

- ٣- ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [الحديد : ٢٠].

تلك هي المواضع التي وردت فيها العناصر الكونية التي أشار البحث إليها ، ولكن نطاق البحث سوف يتناول بعضها دون الآخر في الجزء الخاص بالرياح ، حيث إن بعض آيات " الرياح " تتداخل في مباحث أخرى في الباب الثالث ، لذلك سوف نكتفي بتحليل بعض النماذج في هذا المبحث على النحو التالي :

أولاً : (الرياح) : وقد وردت في الأسلوب القرآني بأكثر من صيغة ، وإن كانت تجتمع حول معنى عام مشترك ، وفيما يلي تفصيل ذلك :

- ١- تصريف الرياح : وذلك في آيتي البقرة (١٦٤) والجاثية (٥) ، ويتم تحليلها في الباب الثالث .

- ٢- الرياح ، واقتترانها بالبشر : وذلك في الآية (٥٧) من سورة الأعراف ، والآية (٤٨) من سورة الفرقان ، والآية (٦٣) من سورة النمل ، والآية (٤٦) من سورة الروم .

- ٣- الرياح اللواقح : الآية (٢٢) من سورة الحجر .

- ٤- الرياح المثيرة للسحاب : الآية (٤٨) من سورة الروم ، والآية (٩) من سورة فاطر .

العرض الموضوعي :

تجتمع الآيات السابقة في مضمونها حول فكرة تكاد تكون واحدة ، وهي بيان عظيم قدرة الله في هذا الكون ، وإثبات الوجدانية له تعالى ، وأنه - جلّ وعلا - قادر على الإحياء بعد الموت ، بل هو أهون عليه .

كما تبين هذه الآيات أن " الرياح " بهذه الصيغة - وأعني صيغة الجمع - تأتي بالخير وبالبشر ، وهي رمز للنماء والحياة .

التحليل الفني :

(الرياح) واقتراناها بلفظ (البشر والرحمة) : وقد ورد ذلك في أربعة مواضع هي :

١- ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثَقَالًا سَقَنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٧].

٢- ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان : ٤٨].

٣- ﴿ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النمل : ٦٣].

٤- ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الروم: ٤٦].

عند البحث في الآيات السابقة ، نلاحظ أن المعنى العام واحد ، وهو أن الرياح
مبشرة وما يترتب على ذلك من مصالح العباد ، وكذلك فإن هدفها مشترك وهو إثبات
قدرة الله تعالى ، وعظيم تصريفه في أمور الكون وشئون وأحوال العباد .

ولكن الذي يستلفت الانتباه ، أن كل آية تستقل بميزة خاصة تنفي شبهة التكرار بين
الآي الكريمة ، ففي سورة الأعراف نجد لوحة حية نابضة متكاملة العناصر ، حيث
تبدأ الآية بإرسال الرياح المبشرة برحمة الله تعالى وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي
يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا ﴾ ، ثم حمل هذه الرياح للسحاب الثقال ، ثم سوقه إلى بلد ميت ،
وإنزال الماء وإحياء الأرض ، ثم إخراج الثمرات ، والأمر لا ينتهي عند هذا ، ولكن
يستثير الأسلوب القرآني عقل وفكر المتلقى بالبرهان المرئي والدليل القاطع في تشبيهه
هذه الرحلة بالبعث والنشور ، في قوله تعالى :

﴿ ..... كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٧].

أما في آية الفرقان ، فنجد اختزالاً لهذه المراحل السابقة ، فالبداية إرسال الرياح ،
وتنتهي الآية عند إنزال الماء الطهور من السماء ، ويطوى ما بين البداية ونزول المطر
ثم تظهر لفظة الإحياء في الآية التالية لها على النحو التالي : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ
الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا * لِنُخْرِجَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا
وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْعَامًا كَثِيرًا ﴾ [الفرقان : ٤٨ ، ٤٩].

بينما في آية النمل يتوقف السياق عند إرسال الرياح ، حيث ترد الآية في سياق
مجموعة من الآيات الاستفهامية ، التي تتناقص بالأدلة وحدانية الله وقدرته عز وجل ،
فيرد عجز الآيات مكرراً قوله تعالى : " أَعْلِهَ مَعَ اللَّهِ .. " فهي دعوة للتدبر والتفكير عن
طريق هذا الإنشاء .

أما في سورة الروم ، فنجد آية " الرياح " تحمل ملمحاً مغايراً لما سبق ، ومبيناً وجهاً جديداً من وجوه الرحمة لم يُذكر في الآيات السابقة ، وهو حركة الفلك في الماء بأمر الله ، من خلال الرياح ، ليبتغى الإنسان من فضله . وهكذا نلاحظ أن الهدف من الآية ، ومكانها بين السابق عليها ، واللاحق لها يحدد السياق ، فقد يؤثر الأسلوب التفصيل عند الحاجة إليه ، كما ورد في سورة الأعراف ، وهي أول موضع يعرض صورة حية متكاملة للرياح .

لذلك وردت الصورة بكل تفاصيلها ، بينما في آية الفرقان ، تم اختزال بعض المراحل فقد أصبحت معروفة مفهومة ولا داعي لتكرارها ، وفي هذه المراحل يُمنح المتلقي مساحة من التفكير والتخيل ، وإسقاط المحذوف من الصورة مكانه ، وخاصة أن هذه الصورة جاءت مفصلة واضحة في سورة الأعراف .

وفي آية النمل كان ذكر " الرياح " بمثابة الإشارة ، فهي لمحة خاطفة سريعة بين وجوه كثيرة من وجوه الإعجاز التي تخاطب العقل البشري عله يهتدى .

وفي سورة الروم تتعرض الآية للمحة جديدة من وجوه رحمة الله - عزوجل - وهي تسيير الفلك بأمره بفعل الرياح ليبتغى الإنسان من فضل الله ، ويدرك عظمة الله - عزوجل - ودلائل قدرته ، وماذا يحدث لو أسكن الله هذه الرياح ؟ ولعل هذا ما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ، إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾

[الشورى : ٣٢ ، ٣٣]

وبذلك نخلص إلى أن الآيات السابقة تجتمع حول فكرة عامة مشتركة ، إلا أن كل موضع له محور خاص ، ويضيء جانباً جديداً ، ويقدم لمحة أو لفظة تختلف عن سابقتها .

ثم نتوقف بعد ذلك أمام توظيف " الرياح " كملح كوني أصيل في الأسلوب القرآني ، فالرياح هي المحور والبطل في اللوحات الأسلوبية السابقة ، ولعل أول ما يلفت الذهن ويسترعى الانتباه ، استخدام التعبير القرآني - في كل المواضع السابقة - للفظ " الرياح " بصيغة الجمع ولم ترد بصيغة المفرد " الريح " ، فهل هناك فرق بين الصيغتين ؟ وهل يمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى ويستقيم السياق ويتحقق الغرض منه ؟ ونترك الإحصاء والدراسة تجيب عن هذا التساؤل .

عند تتبع الآيات السابقة التي ذكرت فيها صيغة الجمع " الرياح " ؛ وجد أن هذا اللفظ لا يرد إلا حاملاً معه البشرى والخير والرحمة ، و لفظ " الريح " يرد مفرداً في سياق العقاب والهلاك والزجر - غالباً - ، ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى :

• ﴿ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

[آل عمران: ١١٧].

- ﴿ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴾ [الإسراء: ٦٩].
- ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّنْطَرِفٌ أَبْلَ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الأحقاف : ٢٤].
- ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ * مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ [الذاريات: ٤١ ، ٤٢].

وقد ورد لفظ " الريح " مفرداً دالاً على الخير في أربعة مواضع ، وهي :

- ﴿ ..... وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا ... ﴾ [يونس : ٢٢].
- ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴾ [الأنبياء : ٨١].

- ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [سبأ : ١٢].
- ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ [ص : ٣٦].

ولعل ما ورد في " الكامل " في هذا الشأن يعضد ذلك ، حيث كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول عند هبوب الرياح : " اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً " .
فإن العرب تقول : لا تَلْقَح السحاب إلا من رياح . وتصديق ذلك قول الله - عز وجل - :
" الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً " (١).

وذكر في الحكمة من ذلك : " أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والهيئات والمنافع ، وإذا هاجت منها ريح أثير لها من مقابلاتها ما يكسر سورتها ، فينشأ ريح من بينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات ، فكانت في الرحمة رياحاً ، وأما في العذاب فإنها تأتي من وجه واحد ولا معارض لها ولا دافع " (٢) .

وفي ضوء ذلك يبدو للبحث ، أن كثيراً من علماء اللغة والمفسرين قد اختص "الرياح" بصيغة الجمع للبشرى والخير ، أما " الريح " بصيغة المفرد فهي - كما سبق عند إحصاء الآيات - للزجر والعقاب والوعيد ...

(١) انظر " الكامل " للمبرد / ج ٢ / ص ٦٦ / ط . مؤسسة المعارف . بيروت .

(٢) انظر " الإتيان في علوم القرآن " للسيوطي / ج ١ / ص ١٩٢ / ط . المكتبة الثقافية . بيروت . لبنان .

ولكن للبحث رؤية في هذا الأمر وهي أنه ليس هناك خلاف في المعنى المعجمي بين الريح والرياح ، ولكن السياق هو الذي يحدد ذلك ، ولعل المفسرين اتجهوا لهذا بأن تكون " الرياح " مجموعة في الخير كأمر تغليبي وليس كلي ، لأن " الريح " مفردة قد استعملت في الخير أيضاً كما في قوله تعالى في سورة يونس : ﴿ وجرين بهم بريح طيبة .. ﴾ [يونس : ٢٢] * .

وإذا حاولنا أن نقرب أكثر من كلمتي " الرياح " و " الريح " ونحللها على المستوى الصوتي ، لمسنا روعة الأداء ، ودقة الأسلوب القرآني في اختيار اللفظ ، حيث وردت كلمة " الرياح " في مقام البشري و الرحمة ، وبسط الرزق وإثارة السحاب ، لذلك كان الأليق والأدق استعمال اللفظ مجموعاً ممدود الياء والإيحاء ، كما أنه ممدود العطاء ، وقد تحقق ذلك من خلال الياء الممدودة بالألف ، ذلك المد الذي يوحى بالبسط والارتياح ، ولنتأمل ذلك في قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا .. ﴾ [الروم : ٤٨] .

كما نلاحظ عند التأمل في الآية ، ذلك التوازن المعنوي والموسيقي المتناغم ، بين تناسق الجمع في كلمتي " الرياح والسحاب " .

١٠ لفئات أسلوبية بين الآيات :

ولكى نستطيع المقارنة بين أسلوب الآيات نعيد كتابتها ليسهل تتبعها :

١- ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثَقَالًا سَقَنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف : ٥٧] .

- ٢- ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨].
- ٣- ﴿ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النمل: ٦٣].
- ٤- ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الروم: ٤٦].

* ظاهرة (هو الذي) :

نلاحظ عند استقراء الموضعين (١ ، ٢) أن الآيتين تتصدران بالضمير " هو " ملحوقاً بالاسم الموصول " الذي " ، بدلالته في هذا الموضع على الخصوصية ، وكثيراً ما حاولت من خلال هذه الدراسة أن أتوصل إلى سر " هو الذي " و " الله الذي " حيث يتكرر هذا التركيب بصورة لافتة للنظر ، وعند تتبع هذه الظاهرة ؛ وجدت أن هذا التركيب اللغوي يرد في مقام التوكيد على تفرد سبحانه وإثبات كمال القدرة له جل وعلا ، ومن ذلك على سبيل المثال :

- ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا .... ﴾ [البقرة : ٢٩].
- ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ .... ﴾ [الأنعام : ٧٣].
- ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ... ﴾ [الأنعام : ٩٩].
- ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ .. ﴾ [الأنعام : ١٤١].
- ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ .... ﴾ [هود: ٧].
- ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ .... ﴾ [الأنبياء: ٣٣].
- ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٠].
- ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ ... ﴾ [الأحزاب: ٤٣].
- ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ .... ﴾ [الحديد: ٩].

من العرض السابق يتبين أن قوله تعالى : " هو الذي " له إحياء خاص جدًا في السياق ، حيث أثر التعبير القرآني هذه الصورة المميزة من القصر ، بتعريف طرفي الجملة ، وهو أعلى درجات التوكيد ، حيث يقصر هذه القدرات المعجزة في الخلق والإبداع على الله - عز وجل - ، نضيف إلى ذلك ظلال هذا التركيب التي ترهب النفس عند تأملها ، فعندما يقع في الأذن هذا القول ؛ ترتعد النفس ويملؤها إحساس الهيبة والإجلال من عظم وهول تأثيره ، وليس هذا هو كل الأمر ، بل يزداد الأسلوب إجلالاً مما يلي ذلك من تلك المعجزات الكونية ، الدالة على عظيم قدرة الله وهذا ما نلاحظه في آيات " الرياح " ، حيث تصدرت آيات الأعراف والفرقان بقوله تعالى :
 " هو الذي ... " .

أما الموضعان الآخران من سورتي النمل والروم فلم تردا على هذا النحو ، بل اختلف الأسلوب وتحول إلى طريقة أخرى ، ففي سورة النمل كان إثبات القدرة وكمال التصرف ؛ من خلال مجموعة جمل استفهامية تتناول إبراز الكونيات .
 وقد وردت الآية (٦٣) من سورة النمل نطاق البحث متناسقة متناغمة مع مجموعة الآيات السابقة عليها ، والتي تعتمد على الإنشاء الاستفهامي ، على النحو التالي :

﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي قُوَّةٍ يَعْدِلُونَ ، أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي كُرٍّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي قُوَّةٍ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ، أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي قُوَّةٍ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [النمل ٦٠ : ٦٣] .

وكذلك وردت الآية (٤٦) من سورة الروم ، متناسقة متناغمة مع الآيات الكونية السابقة عليها في السورة والتي وردت متصدرة بقوله تعالى : " ومن آياته ... " وهى على النحو التالى : قال تعالى :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ، وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ، وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾

[الروم ، ٢٠ : ٢٥] . ثم يأتي على غرار ذلك قوله تعالى :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفَلَاحُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الروم : ٤٦] .

تلك هى المواضع التى وردت فى سورة الروم متصدرة بقوله تعالى :

" ومن آياته .. " ، وهى سبعة مواضع مدعمة بالبراهين ، والأدلة الدامغة على قدرة الله - عز وجل - فى خلقه وكونه ، وبعد أن تبين أن الآيات الكونية فى هذه السورة وردت فى معظمها متصدرة بقوله تعالى السابق ، وفي ضوء ذلك الإحصاء ، وظَّف لفظ " الرياح " فى نفس السياق العام للآيات الكونية فى السورة وهو إثبات الوحدانية والقدرة المطلقة.

وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على ذلك التناغم المطرد بين الأسلوب القرآنى كله وليس على المستوى الحرفى أو اللفظى فقط ، بل على مستوى الأسلوب البيانى كله داخل السورة بل بين السور وبعضها البعض .

ومن اللفظات الأسلوبية كذلك ، أن نجد في المواضع الثلاثة الأولى أى آية الأعراف ، وآية الفرقان وآية النمل أن معنى التبشير يرد باستعمال المصدر " بشراً " يليه قوله تعالى : ﴿ بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ ﴾ .

بينما فى آية الروم يعدل الأسلوب عن المصدر إلى اسم الفاعل مجموعاً " مبشرات " يليها ﴿ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ وذلك فى قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ .. ﴾ .

كذلك نجد أن هناك خلافاً فى استعمال صيغة الفعل فى آية الفرقان حيث عدل الأسلوب عن الفعل المضارع " يرسل " كما فى آية الأعراف والنمل والروم إلى " أرسل " فى قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ ... ﴾ [الفرقان : ٤٨] .

ولعل سبب هذا التحول من صيغة المضارع إلى الماضي مرتبط بسياق الآيات التى تسبقها ، حيث أوتر فيها الفعل الماضي وذلك فى قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا * ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا * وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴾ [الفرقان ٤٥ : ٤٧] .

وقد أوتر المضارع فى المواضع الأخرى من الأعراف والنمل والروم ليلائم أيضاً ما قبله ، ففى الأعراف مثلاً يقول تعالى : ﴿ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف : ٥٦] ، " وهما يكونان فى المستقبل لا غير " (١) ، أى الخوف والطمع لذلك كانت صيغة المضارع أدق فى هذه المواضع .

وهكذا نجد أن الرياح فى المواضع السابقة وردت لتحمل الخير والبشرى بالإحياء بعد الموات ، فهى (بشراً بين يدي رحمة) ومبشرات بفضله .

(١) بصائر ذوى التمييز / جـ ١ / ص ٢٠٩ / ط . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

٢- الرياح اللواقح :

﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ [الحجر : ٢٢] .

لقد سبق القول بأن الأسلوب القرآني عندما تحدث عن " الرياح " ، لم ترد هذه الكلمة إلا من خلال صفة تبين هيئة الإعجاز فيها ، وإن كان المعنى العام واحداً ومشاركاً ، إلا أن الإعجاز الكوني واللغوي قد تعدد ، فبعد أن تعرض البحث للآيات السابقة ، والتي يقترن فيها لفظ " الرياح " بالبشرى ، نتوقف هنا أمام " الرياح اللواقح " وهي آية سورة الحجر ، فالصفة الملازمة للرياح في هذا الموضع هي " اللواقح " ، بما تحمله هذه الكلمة من خير ونماء وبشر أيضاً ، ولقد وردت هذه الصيغة في القرآن الكريم كله مرة واحدة ، وهي هذا الموضع الذي بصدد الدراسة .

العرض الموضوعي :

اقترن لفظ " الرياح " في هذا الموضع بكلمة " اللواقح " وهي صفة للرياح الطيبة التي تأتي بخير ، حيث يُنزل الله بها الماء من السماء ، فيجعله سُقياً للناس ، وتحقيقاً لمنافعهم في هذه الأرض ، وهذا الماء المحقق للخير والنفع ليست خزائنه عند البشر ، بل الله - عز وجل - هو الخازن لهذا الماء ينزله بقدر وحكمة ويمسكه إن شاء .

التحليل الفني :

جاء في لسان العرب " أن " اللواقح " من الرياح هي : التي تحمل الندى ثم تمجه في السحاب ، فإذا اجتمع في السحاب صار مطراً ، وقيل : إنما هي " ملاقيح " فأما قولهم لواقح فعلى حذف الزائد . قال الله تعالى : " وأرسلنا الرياح لواقح " قال ابن جني : قياسه ملاقيح لأن الريح تُلْقِح السحاب ^(١) .

(١) لسان العرب / مجلد ٩ / مادة (لقيح) - ص ٣١٠ ط . دار إحياء التراث العربي . بيروت .

و حول تفسير كلمة " اللواقح " ، ما جاء عن القرطبي أن " معنى لواقح : حوامل ، لأنها تحمل الماء والتراب والسحاب والخير والنفع .. وقيل لواقح بمعنى مَلْقَحَة وهو الأصل ، ولكنها لا تَلْقَح إلا وهي في نفسها لاقح ، كأن الرياح لقحت بخير ، وقيل نوات لقح وكل ذلك صحيح " . (١)

ولا تعارض بين كون الرياح لواقح أو ملاقح ؛ لأن الرياح قد تكون محملة ببخار الماء فتلقح به السحاب ، فينزل بعد ذلك الماء ، ولكن الجمال في هذه الآية يتجاوز ذلك إلى ما هو أعظم شأنًا وأرفع قدرًا ؛ ألا وهو إظهار وإثبات طلاقة القدرة الإلهية الموجزة في قوله تعالى : " كن فيكون " فعندما يأمر الله - عز وجل - الرياح بالخير والتلقيح ، ونزول الماء لا رادَّ لأمره ، وهو سبحانه ينزل كل شيء بقدر ، ولقد جاء الأسلوب القرآني مجسدًا لتلك القدرة المطلقة ، بداية من اختيار الصيغة ، ومروورًا باللفظ والحرف ، وخصوصًا إلى المعنى وراء ذلك .

وتوضيح ذلك فيما يلي :

- ١- استعمال صيغة الفعل الماضي المسند إلى " نا " العظمة في " أرسلنا - أنزلنا - أسقينا " ولا يخفى ما في هذه الصيغة من إحياءات ودلالات على الثبوت والتأكيد بأن أمر الله واقع ، بل وقع فعلاً وأن قدرته لا تحدّها حدود ، بل هي قدرة مطلقة وعظمة قاهرة تقسر الإنسان قسرًا على التأمل والتدبر ، ومن ثم التوجه إليه وحده بالعبادة .
- ٢- اختيار المادة المعجمية - كذلك - إعجاز مبهر ، فاللفظ في الأسلوب القرآني ليس أداة للتعبير فقط بل للتصوير أيضًا ، وهذا ما نستشعره عند تأمل بنية الفعل " أرسل " بدلالاتها على الإطلاق ، فإرسال الشيء إطلاقه . (٢) وهل هناك معنى لطلاقة القدرة أدق من الإرسال في هذا الموضع ؟! لكن هذه الرياح إذن مقيدة حبيسة أمره تعالى ، فإذا أرسلها سارت بأمره إلى حيث أراد ، سارت مطلقة سخية ملقحة وملقحة ، وكأنها =

(١) تفسير القرطبي / مجلد ٥ / ص ٣٧٣٩ ط . دار الفد العربي .

(٢) انظر لسان العرب / مجلد ٤ / ص ٤٠٦ ، مادة "رَسل" / ط . دار إحياء التراث العربي . بيروت .

= شاخصة تعلم غايتها ، ومرادها الذى وَجَّهَتْ إليه ، فاللفظ يرسم المعنى ، فكأننا نسمع الأمر الإلهى للرياح بالتحرك والتوجه وهي مُحَمَّلَةٌ ، ثم تتخيل هذا المشهد الذى اختزل من السياق ، وهو مشهد اللقاء بين الرياح اللواقح والسحاب ، وقد ذُكر من قبل فى الروم وفاطر (٤٨ ، ٩) ، وها هنا يُختزل ليتأمل الإنسان هذا المشهد، وكيف من الممكن أن يكون ، وتأتى نتيجة هذا اللقاء واضحة تحمل ملامح الخير والنماء ، فالرياح لواقح وليست ريحاً عقيماً ، لذلك يأتى قوله تعالى مباشرة : ﴿ ... فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ... ﴾ هكذا وبسرعة ، وبدلالة فاء التعقيب على سرعة الحدث ، يأتى أمر الله للسماء بإنزال الماء ، رمز الحياة وسر الوجود .

وماذا بعد ؟ " فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ " أيضاً استعمال الفاء العاطفة بدلالاتها على الترتيب المنطقى والسريع ، فالماء منافع ، والمقصود بالماء هنا المطر بالطبع ، ذلك المطر الذى منه يشرب الناس ، ودوابهم وتنبت به زراعتهم ، وتقوم عليه حياتهم .

ويلفت النظر هنا استخدام صيغة الفعل المتعدية بالهمزة " أسقى " ولم يقل " سقى " وهل هناك فرق بين الصيغتين ؟ ورد فى اللسان ^(١) أن العرب استعملت الفعلين "سقى و أسقى" بمعنى واحد ومنه قول لبيد :

سقى قومي بنى مجدٍ ، وأسقى
نميراً والقبائل من هلال

ولكن هناك لغة تفرق بين "سقى و أسقى" فقد ورد فى اللسان ^(٢) كذلك أن العرب تقول لكل ما كان فى بطون الأنعام ، ومن السماء أو نهر يجرى لقوم أسقى ، أى صار مكاناً لشربه ومسقى له . وهو بهذه الصيغة أعم وأفضل فالماء ليس للشرب والارتواء فقط ، بل للإخصاب والحياة وإيجاد سقية دائمة ، ومن ذلك قول الليث :
"الإسقاء من قولك أسقيت فلاناً نهراً أو ماء إذا جعلت له سقياً" ^(٣) .

(١) لسان العرب - مجلد ٥ - ص ٣٠٠ - مادة "سقى" / ط. دار إحياء التراث العربى . بيروت .

(٢) السابق ص ٣٠٠ - مادة "سقى" .

(٣) السابق ص ٣٠٠ - مادة "سقى" .

وعلى هذا فقله تعالى : " فأسقيناكموه " أى جعلناه سقيًا لكم ، وهو أفضل وأدق من "سقيناكموه " ، ولهذا عدل القرآن عن سقى إلى أسقى ، لما له من الدلالة على عظيم النعمة وواسع العطاء ، فالأمر تجاوز الارتواء والسقية ، إلى الخير العميم والإخصاب العظيم ، مما يعمق مفهوم الآية وغايتها في بيان طلاقة القدرة في تسخير وتذليل تلك الآيات الكونية لمصلحة العباد ، واستقامة أمور حياتهم ومعاشهم . ولذلك نقول أن هذه الزيادة في المبنى ، قد أدت بالضرورة إلى زيادة في المعنى ، كما يقال .

* استعمال الضمائر في صيغة الفعل " أسقى " :

وردت صيغة الفعل " أسقى " مسندة إلى " نا " العظمة - وقد سبق التنويه لذلك - ثم إلى الكاف ضمير المخاطب ، وميم الجمع ، و واو المد لإطلاق الصوت ، و هاء الغائب .. فما دلالة هذا التركيب (أسقى - نا - كم - و - ه) ؟
قد يبدو هذا التركيب ثقیلاً في نطقه ، لكن مع معاودة القراءة والتأمل في السياق والربط بين السابق واللاحق ، يتضح أنه أدق وأبلغ ما يكون على المستويين الصوتي والدلالي ..

أولاً : على المستوى الصوتي :

نلاحظ ذلك إذا حاولنا أن نقرأ الآية ونحذف من الفعل " أسقى " أى ضمير أسند إليه فعلى الفور نشعر بخلل في المعنى ، وينهار التوازن النغمي للآية ، فعلى سبيل المثال نحاول قراءتها هكذا : فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا وما أنتم له بخازنين . أو فأسقيناكم .... نلاحظ دون شك الخلل النغمي الذي اعترى الآية ، فتعالى الله .

ثانيًا : على المستوى الدلالي :

فيما هديت من تفكير ، وعندما حاولت أن أحلل هذا التركيب اللغوي من الضمائر المسندة للفعل وجدت - والله أعلم - أن تركيب الفعل " أسقى " مع هذه الضمائر مجتمعة له مغزى دلالي عميق ، وهو عدم الاستغناء والاحتياج البشري الدائم للتواصل مع الله تعالى ، فلقد أثر الأسلوب الأدبي الرفيع هذه الصيغة المتصلة الملتحمة ولم يفصل بين أجزائها ، وكأنها رسالة إلى بنى البشر بأنهم فى حاجة شديدة ، بل احتياج ضرورى إلى الالتحام ، والانخراط فى عبوديته سبحانه ، وترك الشرك والعناد والجدل الذي ألمحت إليه الآيات السابقة على هذه الآية ، وهو احتياج دائم وأبدي مهما أمن هؤلاء إلى ما فى أيديهم من عطاء ، وما أرسل إليهم من خير لأنهم ليسوا له بخازنين . وهكذا يتبين كيف كانت مساحة الآيات الكونية فى الأسلوب القرآنى لها الصدارة فى إبراز وإيضاح وإثبات القدرة الإلهية المطلقة ، وكانت منطلقاً للتوحيد ، وإفراد الله الواحد بالعبودية والتذلل والخضوع .

ملحوظة :

قد حاول بعض العلماء تفسير اللقاح ، بأنها الملقحة للنبات حيث تنقل حبوب اللقاح وتساهم فى عملية التلقيح .... ولكن هذا المعنى ليس هو المقصود هنا ، لأن ما بعدها لا يتفق مع هذا التفسير ، فنتيجة السحاب الملقح نزول الماء وليس غير ، ولم يذكر أى شيء عن الإنبات وما إلى ذلك . (١)

(١) انظر تفسير الظلال / مجلد ٤ / هامش ص ١٣٤٢ / ط . دار الشروق .

وكذلك علوم القرآن والتفسير للدكتور عبد الله شحاته ص ١٦٥ . ط . دار الاعتصام .

٣- الرياح المثيرة للسحاب : ونطاق بحثه :

- ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الروم: ٤٨].
- ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَسْقِيهِ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ [فاطر: ٩].

العرض الموضوعي :

فى هذا الجزء من الدراسة يقترن لفظ " الرياح " بصفة جديدة تختلف عما سبق ، وهي : " إثارة السحاب " .

ففى سورة الروم ترد آية " الرياح " فى سياق بيان قدرة الله ، وإثبات وحدانيته وإخضاع هذا الكون بما فيه وبمن فيه لمشيئته ، فالرياح مسخرة ، تحرك السحاب متصلاً تارة ، وقطعاً تارة أخرى ، ويخرج منه المطر فى التارتين ، فيصيب الله به من يشاء .

التحليل الفنى :

أ- ظاهرة " الله الذي " : تبدأ الآيتان بداية شديدة الإيقاع ، متصدرة بلفظ الجلالة " الله " بما يحمل من دلالات الإعظام والقدسية ، يلي ذلك ، الاسم الموصول " الذي " حيث تكتمل وسيلة القصر من خلال تعريف طرفى الجملة ، والهدف من ذلك قصر هذه القدرة على الله - عز وجل - فهو قصر حقيقى تحقيقى لا يجوز إلا فى حق الذات الإلهية ، وظاهرة " الله الذي " ظاهرة أسلوبية مطردة فى التعبير القرآنى .

وعند استقصائها ؛ وجدت أنها لا ترد إلا فى سياق التقديس والتأكيد والإقرار بقدره الله ووحدانيته ، مثل ظاهرة " هو الذي " التى سبق الإشارة إليها .
وعند إحصاء مواضع " الله الذى " وجد أنها وردت فى ثلاثة عشر موضعاً (١)
متصدرة دائماً الآيات التى وردت فيها ، وهى على النحو التالى :

- ١- ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ..﴾ [الرعد: ٢]
- ٢- ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ...﴾ [إبراهيم: ٣٢]
- ٣- ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ...﴾ [الروم: ٤٠]
- ٤- ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا ....﴾ [الروم: ٤٨]
- ٥- ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ....﴾ [الروم: ٥٤]
- ٦- ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ..﴾ [السجدة: ٤]
- ٧- ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا ....﴾ [فاطر: ٩]
- ٨- ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ....﴾ [غافر: ٦١]
- ٩- ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ...﴾ [غافر: ٦٤]
- ١٠- ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [غافر: ٧٩]
- ١١- ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ..﴾ [الشورى: ١٧]
- ١٢- ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ ...﴾ [الجاثية: ١٢]
- ١٣- ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ .....﴾ [الطلاق: ١٢]

نلاحظ من خلال هذا العرض للآيات السابقة أن قوله تعالى : " الله الذي " لم يرد إلا ولحقته معجزة كونية مبهرة ، وقديسية ، وعظمة تتناغم مع الإيقاع اللفظي والمعنوي المهييب للفظ الجلالة .

(١) هذا بخلاف المواضع التى ورد فيها " الله الذى " متوسطة بين الآيات وليست متصدرة ، مثل :

* " واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون ... " المائدة: ٨٨ .

* " أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض قادر ... " الإسراء: ٩٩ .

وفى ضوء هذا الإحصاء نجد أن إرسال الرياح في آيتى الروم وفاطر - نطاق البحث - يرد بعد لفظ الجلالة ليوحى بعظمة وجلال هذه الظاهرة الكونية ، من إرسال الرياح ثم إثارة ، وتحريك السحاب ، ثم نزول المطر بقدر وحكمة ، ثم إصابة قوم دون قوم به .

ب- صيغ الأفعال :

أما بالنسبة لصيغ الأفعال فى آية سورة الروم نلاحظ أن الأفعال كلها وردت فى صيغة المضارع ، ما عدا الفعل " أصاب " جاء على صيغة الماضى ، وقد وردت الأفعال على النحو التالى :

[يرسل - تثير - يبسطه - يشاء - يجعله - - ترى - يخرج - يشاء - يستبشرون]
وقد أثر الأسلوب القرآنى استعمال هذه الصيغ للمضارعة ، لما لها من دلالة التجدد والاستمرار ، فهذه الظاهرة الكونية التى تعرضها الآية ، ليست مقصورة على عصر دون عصر ، أو أن وقتها قد ولى أو مضى ، ولكنها موجودة منذ بدء الخليقة وإلى قيام الساعة إن شاء الله ، فهى ظاهرة متجددة ومستمرة ، ولذلك كان التعبير بصيغة المضارع أليق وأدق للسياق والواقع .

أما استعمال الفعل " أصاب " بصيغة الماضى ، فذلك أمر له دقته ووجاهته، حيث عدل الأسلوب القرآنى إلى صيغة الماضى مخالفاً بذلك مقتضى الظاهر من استعمال المضارع كما فى سائر أفعال الآية ، لما فى صيغة الماضى من دلالة التحقق ، أى تحقق الحدث بالفعل ، وأقصد بذلك أن الإنسان لا يهتم بهذه الظاهرة الكونية إلا لسقوط المطر وتحقيق المنفعة ، لذلك وردت صيغة تحقق هذه المنفعة بالماضى فى الفعل " أصاب " ولكنها إصابة مقيدة وليست مطلقة ، إصابة مقيدة بمشيئة الله - عز وجل - " فإذا أصاب به من يشاء من عباده .... " .

ج - وسائل الربط :

فى الآفة الكرفمة : نلاحظ استعمال أدوات العطف " الفاء " و " الواو " ، الفاء فى الفعل " فتثفر " ، " ففبسطه " .

فارسال الرفاح ففقفه فثارفة السحاب ، ثم بسطه وفرشه ومده فى السماء ، وهى أفعال متلاحقة متعاقبة ، لذلك كان الأدق استعمال " الفاء " بدلالتها على التعقفب والترتفب بفن الأحداث .

أما عند الحديث تراكم السحاب ، وذلك فى قوله تعالى : " ... وفجعلاه كسفا " فقد عدل التعبير القرأنى إلى " الواو العاطفة " لأن الأمر هنا مختلف ، فهى حالة مغافرة للبسط والمد ، فالسحاب متراكم متقطع .

ثم عاد التعبير القرأنى إلى " فاء العطف " مرة أخرى عندما اقتضى الأمر الترتفب والتعقفب ، ففث فخرج الله - عزوجل - الودق من خلال هذه الكسف المتراكمة .
و الودق : " هو المطر كله شففده وهفنه " (١) .

﴿ ... ففذا أصاب به من فشاء من عباده فذا هم فستبشرون .. ﴾ .

الفاء فى " فذا " حرف عطف فففد الترتفب بفن الأحداث ، ففث فنه بعد نزول الودق لا تنتهى عناصر هذا المشهد الكونى ، بل فبقى توزفع هذا الففر ، ففث فرسله الله - عزوجل - على من فشاء من عباده ، فصفب به قومًا دون ففرهم بفكمة وقطرة إلهفة .
" فذا " : ظرف للمستقبل ، وهو متضمن معنى الشرط ، وففخص بالدخول على الجملة الفعلفة كما ورد فى الآفة ، وففحتاج إلى جواب ، وقد فكون الفعل بعد " فذا " ظاهرًا كما فى الآفة نطاق البحث ، أو مقدرًا نحو قوله تعالى : " فذا السماء انشقت ... " (٢) .

(١) انظر " لسان العرب " / مجلد ١٠ / مادة (ودف) ص٦٠٨.. دار إفااء التراث العربى / بفروت .

(٢) انظر " الفقان " للصفوطى / الجزء الأول ص١٤٨ ط/ المكتبة الثقافية / بفروت .

أما جملة " إذا هم يستبشرون " فهي جملة جواب الشرط ، وهي جملة اسمية مقرونة بـ " إذا " الفجائية .

والاستبشار هنا له دلالة عظيمة حيث يبين مدى أهمية المطر في تسيير المعاش ، وإقامة الحياة ، وخصوصاً في البيئات الصحراوية البدوية التي تحتاج لقطرة الماء ، وقد نزل القرآن على قوم يدركون قيمة المطر تماماً ، ولذلك جاء اللفظ " يستبشرون " أدق وأوفى في تمام المعنى المراد ، وخاصة إيثار صيغة المضارع دون غيرها مما يجعل المتلقى في حالة استحضار تام لمشهد الخير والاستبشار، والإقرار بنعم الله وقدرته .

وبعد فالآية نطاق البحث تعد مشهداً كونياً رائعاً ، خطوطه هي الرياح المرسلة التي تثير وتحرك السحاب فيمتد ويفرش في السماء ، وجاء الفعل " يبسط " أجمل وأدق ما يكون بظلاله الانسيابية المرنة المريحة ، التي توحى بالعطاء الممتد المتصل الذي يصرفه الله - عز وجل - بالكيفية والقدر الذي يريده .

ثم تكتمل هذه الخطوط الكونية المبهرة بمشهد مغاير " للسحاب " ، فهو هذه المرة ليس مبسوطاً متصلاً ، بل متقطعاً مترامكماً ، ولكن مع ذلك فالمطر يتخلله ويصيب الله به من يشاء ، مشهد أخاذ لمن يتملاه ويستحضره ، عمقه وأصله ذلك التناقض البديع المعجز في صورة السحاب المبسوط حيناً ، والمضموم المجموع حيناً آخر .

ويستلقت الانتباه كذلك هذا التعبير اللغوي الدقيق في قوله تعالى : " فيبسطه في السماء " ثم العدول عنه في قوله تعالى : " ويجعله كسفا " ، حيث أثر استعمال الفعل " يجعل " دون " يكسفه " لنقل الأخير وانهيار التوازن النغمي في الآية عند استعماله ، مخالفاً بذلك مقتضى الظاهر في الآية ، من استعمال الفعل مباشرة كما في " فيبسطه " .

• ويبدو للبحث من خلال تحليل هذه الآية ، أنها آية لليقظة والدعوة إلى الانتباه إلى عظيم قدرة الله - عزوجل - فكم إنسان يشاهد هذه المعجزة الكونية ويمر عليها وهو غافل القلب ، مغلق البصيرة .

ولعل الذي حدا بى إلى هذا القهم ، عناصر الصورة ذاتها ، وكذلك القول المبهـر فى الآية ، حيث كان الانتقال من ضمير الغائب " هو " فى " يرسل " إلى ضمير الغائبة " هى " فى " تثير " ، ثم العودة إلى ضمير الغائب مرة أخرى وهو العائد على الله سبحانه وتعالى فى " يبسطه ، يشاء ، يجعله " ، ثم الانتقال إلى ضمير المخاطب " أنت " فى " فتري " ، ثم الانتقال إلى ضمير الغائب " هو " العائد على الودق فى " يخرج " ، ثم الانتقال إلى ضمير الغائب " هو " العائد على الله - عزوجل - فى " أصاب - يشاء " ، ثم الانتقال إلى ضمير الغائب " هم " فى قوله تعالى : " إذا هم يستبشرون " .

كل هذا من شأنه أن يلفت الانتباه ، ويوقظ القلوب من غفلتها ، ويخرج النفس من إلف العادة إلى لذة التدبر والعبادة .

أما آية سورة فاطر ، فشأن الأفعال فيها مختلف عن آية الروم ، حيث وردت الأفعال جميعاً - فيما عدا الفعل " تثير " - فى صيغة الماضى ، وقد جاءت على النحو التالى : قال تعالى :

﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْتَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴾ [فاطر : ٩] .

نلاحظ أنه على الرغم من اتفاق الآيتين تقريباً حول المعنى العام ، إلا أن هناك اختلافاً فى عرض هذه الظاهرة الكونية ، وأقصد بذلك اختزال آية فاطر لبعض مراحل هذه الظاهرة من بسط السحاب ، أو جعله كسفاً ، يخرج المطر من خلاله ... فايقاع الآية سريع ومراحل تكون المطر موجزة ما بين البداية وهى إرسال الرياح ، ثم النهاية وهى إحياء الأرض بعد موتها .

ويبدو للبحث أن الأفعال الماضية المسندة لـ (نا) ضمير العظمة ، هي الأدق في هذا السياق ؛ لدلالة هذه الصيغة على التحقق الفعلى اليسير السريع لهذه الظاهرة ، تمامًا كظاهرة النشور ، فما أسرع رحلة الحياة والموت ، وما أهونها على الله .

وتمثلاً لهذه السرعة وتعميقاً لهذا الإحساس ؛ أثر التعبير القرآني صيغة الماضي المتلاحقة من خلال " فاء التعقيب " ، واختزال المراحل التي عُرِضَتْ في آية الروم . ويستلقت الانتباه مجيء الفعل " تثير " بصيغة المضارع ، مخالفاً بذلك أفعال الآية ، وكان مقتضى الظاهر أن تأتي ماضية كما في السابق عليها واللاحق ! فما علة ذلك ؟ وفيما يبدو للبحث :

أن اختلاف فعل من أفعال الآية عن الصيغة الزمنية المختارة لها ، أول ما يحدثه عند المتلقى ، جذب الانتباه وإثارة الدهشة والبحث عن علة هذه الظاهرة المغايرة ، وهذا في ظني هدف من أهداف الآية ذاتها ، لفت الانتباه هنا بتغيير زمن الفعل وموسيقا الآية ، فالأمر يختلف عند قراءة الآية بصيغة الماضي ... ولنتأمل ذلك : الله الذى أرسل الرياح فأنارت سحاباً ... خلل شديد في المعنى وخلل في الإيقاع الصوتي ، ولذلك فقد أوتر التعبير بصيغة المضارعة في الموضعين اللذين ورد فيهما الفعل " تثير " في آية الروم وآية فاطر ، فالأمر هنا أعمق من استعمال المضارع لاستحضار الصورة ، كما ورد عن الزمخشري من أن علة صيغة المضارع " ليحكى الحال التي تقع فيها إثارة الرياح والسحاب وتستحضر تلك الصور البديعة الدالة على القدرة الربانية " .^(١)

(١) الكشف مجلد ٣ / ص ٣٠١ . ط/ دار الفكر .

إنه بناء عظيم متكامل لآية من آيات القدرة فهو التفات إلى عظيم قدرة الله اللامتناهية في الكون ، وقد عمق هذا الإحساس تلك المغامرة بين الأفعال وكذلك الإيقاع الراقى الرصين للفعلين :

" سقناه ، أحيينا " بدالتهما الأصيلة على الربوبية والألوهية في آن واحد .
وهكذا وجدنا أن الرياح والسحاب والودق تشكل خطوطاً أساسية في المشهد الكوني الرائع في الأسلوب القرآني فهي أحياناً مبشرة ، وفي أحيان أخرى لواقح حاملة للخير ، ثم هي أيضاً مثيرة للسحاب بما فيه من خير وحياة .

ثانياً : المطر والغيث :

أ- المطر :

- قد وردت هذه الكلمة بهذه الصيغة في القرآن في خمسة مواضع هي :
- ١- ﴿ ..... وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَّطَرٍ ..... ﴾ [النساء: ١٠٢].
  - ٢- ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٤].
  - ٣- ﴿ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا عَلَيْهَا سَوْءَ الْمَطَرِ لَقَدْ أَفْلَسُوا وَلَئِنْ أَتَوْا بِبَرْقَانِ فَلْيَنْصَرِفْ عَلَيْهَا لَيْسَ عَلَيْهِمْ مِنْهُ ذِكْرٌ أَلَيْسَ بِالْمُحْذَرِّينَ ﴾ [الفرقان: ٤٠].
  - ٤- ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴾ [الشعراء: ١٧٣].
  - ٥- ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴾ [النمل: ٥٨].

العرض الموضوعي : الآية (١٠٢)

* الموضوع الأول من سورة النساء ، ورد به لفظ " مطر " في سياق الحديث عن كيفية صلاة الخوف عند القتال والجهاد ، وأنه هناك رخصة لوضع السلاح والتخفف منه ، في حالة سقوط المطر والتأذى لذلك ، نجد هذا في قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [النساء: ١٠٢].

المواضع السابقة من [٢ : ٥] كلها تتناول موضوعاً واحداً ، وهو عقاب الله - عز وجل - لقوم لوط ، وإمطار الحجارة عليهم لما يأتونه من فاحشة ، وقد وردت الآيات على النحو التالي :

أولاً : سورة الأعراف : (٨٠ : ٨٤) :

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ * وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مَنْ قَرَيْتَكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ * فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾

ثانياً : سورة الفرقان : (٤٠) :

﴿ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سُوءًا فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴾

والمراد بالقرية قرية (سدوم) من قرى قوم " لوط " عليه السلام ^(١).

(١) انظر مفاتيح الغيب / مجلد ١٢ / ص ٤٩ / ط. دار الفکر العربي .

ثالثاً : سورة الشعراء : (١٦٠ : ١٧٣) :

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ * قَالُوا لَنْ لَمْ تَنْتَهَ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ * قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ * رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ * فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ * ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ .

رابعاً : سورة النمل : (٥٤ : ٥٨) :

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ * أَأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ * فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَنْطَهُرُونَ * فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنْ الْغَابِرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ .

التحليل الفني :

يتضح من العرض السابق للآيات أن لفظ " المطر " لم يستخدم إلا في سياق العذاب خاصة ، وقد اختصت المواضع السابقة ببيان هلاك قوم لوط ، باستثناء موضع آية سورة النساء ، فقد ذكر في صلاة الخوف عند التأذي من المطر .

فما علة استخدام التعبير القرآني لهذا اللفظ في الهلاك والعذاب خروجاً على ظاهر معناه من إنه للخير والنماء ؟

ويبدو للبحث أن المادة المعجمية هي الأصل في ذلك ، فالمطر : هو الماء المنسكب من السحاب (١) .

(١) لسان العرب / مجلد ٩ / مادة (مطر) / ص ٥١٥ ط / دار إحياء التراث العربي . بيروت .

فالمطر يسقط وينسكب من السماء ، وعذاب الله واقع على الظالمين من السماء أيضاً فهو ينزل عليهم نزول المطر ، ولعل ذلك هو السبب في إيثار لفظ " المطر " في سياق العذاب خاصة ، حيث يوحى بالشمولية ، وإحاطة العذاب بالكافرين من كل جانب ، على غرار قوله تعالى :

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّتَّصُودٍ ﴾ [هود : ٨٢] .

وكذلك : ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴾ [الحجر : ٧٤] وهكذا يبدو أن استعمال لفظ " المطر " ورد على غير ظاهر معناه ، فهو ليس مطر الخير ، بل مطر العذاب والهلاك .

ب- الغيث :

لقد استعاض الأسلوب القرآني بلفظ " الغيث " عن " المطر " للدلالة على الخير والرزق ، ويشاركه في ذلك - وينوب عن المطر - الماء ، وقد ورد الغيث في الأسلوب القرآني ثلاث مرات على النحو التالي :

- ١- ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ .. ﴾ [لقمان : ٣٤]
- ٢- ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ... ﴾ [الشورى : ٢٨]
- ٣- ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [الحديد : ٢٠]

العرض الموضوعي :

الآية (٣٤) من سورة لقمان هي خاتمة السورة ، وقد تناولت خمسة أمور غيبية على النحو التالي : قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان : ٣٤] .

وقد بينت الآية كما سبق أن هناك أمورًا لا يعلمها إلا الله ، ومنها يوم القيامة وموعده ، إنزال المطر ووقته وكيفيته ، وإحياء الأرض بعد موتها ، وفي ذلك دليل عيني ومنطقي على قدرة الله على الإحياء والبعث بعد الموت للحساب وكذلك معرفة ما في الأرحام ، وإذا قيل أن الطب الحديث الآن بوسائله يستطيع معرفة ما في الأرحام ، نرد على ذلك بأنه علم قاصر بتحديد النوع ، وبعد وقت معين من الحمل ، بينما العلم الإلهي علم أزلي في اللوح المحفوظ من قبل تكوين هذه الأجنة ، ومن قبل أن تكون ماء في أصلاب الرجال ، كما أنه علم الإحاطة ، علم مطلق عن القيود والحدود .

وكذلك فالله وحده هو الذي يعلم ماذا تكسب النفس غداً ، فالرزق مُعلق بيد الله ، وكذلك موعد الموت وأرضه، فلكل نفس أجل وأرض تموت عليها لا يعلمها إلا الله .

ولذلك فقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هذه الأمور هي مفاتيح الغيب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ " لا يعلم أحد ما يكون في غده ، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداً ، وما تدرى نفس بأي أرض تموت ، وما يدرى أحد متى يجيء المطر" (١) .

أما الآية (٢٨) من سورة الشورى فقد جاءت تعقيباً للآية السابقة عليها : قال تعالى : ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ * وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ .

(١) انظر " فتح الباري " بشرح صحيح البخاري / كتاب الاستسقاء / مجلد ٣ / ص ٥٦٦ ، حديث ١٠٣٩ / ط. دار الغد العربي .

فبعد أن يبين الله - عز وجل - لعباده أنه لا يبسط الرزق خوفًا من بطشهم وبغيهم في الأرض عند الغنى ، وضح لهم جل وعلا أنه ينزل الرزق بقدر وهو خير بحال عباده ، وكذلك فهو سبحانه الذي ينزل عليهم المطر وينشر رحمته عليهم من بعد ما قنطوا .

* أما الموضع الثالث : الآية (٢٠) من سورة الحديد :

﴿ اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾

و المعنى العام للآية السابقة هو تحقير حال الدنيا ، وبيان عظيم حال الآخرة ، وقد عبّر الأسلوب عن ذلك بوسيلة التشبيه ، فالحياة الدنيا بكل ما فيها من مباحج مثل المطر الذي أنبت وأثمر فيعجب الزراع به ثم ينتهى ويصبح حطامًا وكأنه لا شيء ، وهذا هو شأن الحياة الدنيا ، تافهة رغم نضارتها وبريقها .

التحليل الفنى :

الغَيْثُ : المطر والكَلأ ؛ وقيل الأصل المطر .^(١)

إذن فكما ورد فى المادة المعجمية أن أصل الغيث ، هو المطر فلماذا عدل التعبير القرآنى عن لفظ " المطر " إلى " الغيث " ؟

على الرغم من الترادف المعجمى لكلمتى " المطر والغيث " إلا أن الأسلوب القرآنى لم يستعملهما مطلقاً مترادفتين ، وقد اتضح ذلك فى هذا الجزء من الدراسة ففي ضوء التحليل السابق ، نجد أن مادة " مطر " لم تستعمل فى كل صيغها إلا فى سياق العذاب والهلاك والأذى ، وأن الفعل " أمطر " دائماً مسنداً للذات العليا فى سياق التحذير والعقاب .

(١) لسان العرب ، مجلد ٨ ، مادة " غيث " ص ١٥٣ . ط/ دار إحياء التراث العربى . بيروت .

ونعود مرة أخرى لهذا التساؤل لماذا عدل الأسلوب القرآني إلى " الغيث " للتعبير عن الخير والرزق والنماء ؟

إذا تأملنا البنية الحرفية للفظ " غيث " ثم نظرنا كذلك في بنية لفظ " غوث " وجدنا دون شك تشابهاً عظيماً ...

والغوث : الإعانة والنصرة . وأغاثهم الله برحمته : كشف شدتهم ، وأغاثهم بالمطر : أرسله عليهم.(١)

وربما استعمل التعبير القرآني لفظ " الغيث " لما له من دلالة على الإعانة والنجدة فالإغاثة دائماً تنجد المحتاج الملهوف ، وعطاء الله لعباده هو عطاء المنجد المغيث للقائط الملهوف ، ألم نر ذلك بالفعل في قوله تعالى :

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ... ﴾ [الشورى : ٢٨]

ولعل لفظ " الغيث " أيضاً له دلالة عظيمة ، ووقع عميق في نفوس العرب ، هؤلاء البدو الذين يدركون جيداً قيمة الماء في البيئة الصحراوية ، وكيف أن معاشهم وحياتهم ترتبط بهذا الماء ، ويعون جيداً بفصاحتهم اللغوية وفطرتهم العربية المدلول اللفظي والمعنوي لكلمة " الغيث " .

وهذا هو البيان القرآني المعجز فالترادف الظاهر للأعين ليس هكذا في التعبير القرآني ، بل لكل كلمة دلالة ، ولكل لفظ ظلاله و إحياءاته ، تلك الظلال والإحياءات التي تساهم في إجلاء الصورة الأدبية الرقيقة والمعجزة للأسلوب القرآني .

(١) راجع المنجد في اللغة والأعلام / ص ٥٦١ / ط. ٣٤ دار المشرق . بيروت.

المبحث الثالث

معجزة الليل والنهار

أ- إيلاج الليل في النهار و النهار في الليل .

ب- إغشاء الليل النهار .

ج- تكوير الليل والنهار .

أ- إيلاج الليل والنهار :

ونطاق بحثه الآيات التالية :

١- ﴿ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران : ٢٧] .

٢- ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج : ٦١] .

٣- ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان : ٢٩] .

٤- ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾

[فاطر : ١٣] .

٥- ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾

[الحديد : ٦] .

العرض الموضوعي :

تدور الآيات السابقة حول آية كونية مبهرة ، وهى إيلاج الليل فى النهار وكذلك إيلاج النهار فى الليل ، أى تعاقبهما وأخذ هذا من ذاك فيطول الليل أحياناً، ثم يأخذ النهار من الليل فيطول النهار فى أحيان أخرى وهكذا ...

وقد ذكر المفسرون ^(١) ذلك ، وعلى سبيل المثال ما قدمه الرازى فى تفسير آية الإيلاج [٢٧] من سورة آل عمران حيث يرى أن الإيلاج يفسر على وجهين :

الأول : " أنه يجعل الليل قصيراً ويجعل ذلك القدر الزائد داخلاً فى النهار، وتارة على العكس من ذلك ، وإنما فعل سبحانه وتعالى ذلك لأنه علق قوام العالم ونظامه بذلك " ^(٢).
الثانى : " أن المراد هو أنه تعالى يأتى بالليل عقيب النهار فيلبس الدنيا ظلمة بعد أن كان فيها ضوء النهار ، ثم يأتى بالنهار عقيب الليل فيلبس الدنيا ضوءه ، فكان المراد من إيلاج أحدهما فى الآخر إيجاد كل واحد منهما عقيب الآخر " ^(٣) .

وقريب من هذا ما جاء فى تفسير ابن كثير :

" أى تأخذ من طول هذا فتزيده فى قصر هذا فيعتدلان ثم تأخذ من هذا فى هذا فيتعاونان ثم يعتدلان ، وهكذا فى فصول السنة ربيعاً وصيفاً وخريفاً وشتاء " ^(٤) .

---

(١) انظر الكشف/ مجلد ١ / ص ٤٢٢ ط. دار الفكر . وكذلك القرطبي/ مجلد ٢ / ص ١٤٠٧ ط. دار الغد العربي.

(٢) مفاتيح الغيب/ مجلد ٤ / ص ١٦٢ ط. دار الغد العربي .

(٣) مفاتيح الغيب / مجلد ٤ / ص ١٦٢ ط. دار الغد العربي .

(٤) تفسير القرآن العظيم لابن كثير / مجلد ١ / ص ٣٥٦ ط. مكتبة التراث الإسلامى سوريا . حلب.

التحليل الفني :

تتناول الآيات السابقة جميعها بياناً لقدرة الله تعالى ، وأنه سبحانه مالك الملك ، وببده تصريف الأمور . نرى ذلك في سورة آل عمران في قوله تعالى :

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [٢٦] يلي ذلك مباشرة الآية موضع الدراسة ﴿ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [٢٧] ، ويتكرر هذا في باقي المواضع الأربعة نطاق البحث على اختلاف السياق ، مما يؤكد طلاقة القدرة الإلهية المعجزة ويلفت النظر إلى عظيم هذه الآية الكونية المبهرة ، وهي تعاقب الليل والنهار ، وطول أحدهما ونقص الآخر بما تقتضيه مصالح العباد ، بما يثبت أن الله عز وجل متفرد واحد جدير بالشكر والعبادة .

والولوج لغة : هو الدخول ^(١) ومنه قوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ... ﴾ (سبأ : ٢) . فما المقصود بالدخول هنا في قوله تعالى : ﴿ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ .. ﴾ ؟

في هذه الآيات إشارة كونية لطيفة إلى كروية الأرض ، ولكنها وردت في أسلوب معجز بسيط لا يصطدم بالعقلية العربية البدوية ، في زمن يصعب فيه الكشف عن هذه الحقيقة العلمية ، حيث ساد الإيمان باستوائها عند أهل العلم ، بينما العقلية العربية البسيطة لا تدرك أيًا من هذه الحقائق ، وفي هذا دلالة قاطعة على أن هذا الدين من عند إله واحد مدبر حكيم يدير الكون بقدرته .

(١) انظر لسان العرب / مجلد ١٠ / مادة " وُلِجَ " / ص ٧٤٣ / ط . إحياء التراث العربي / بيروت .

نلاحظ إيثار الأسلوب صيغة الإفراد دون الجمع في كلمتي " الليل والنهار " في قوله تعالى : ﴿ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ... ﴾ ، وهذا الملحظ في كل آيات الإيلاج والغشيان ، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن الأسلوب القرآني يعرض قضية كونية عظيمة ، فآثر صيغة المفرد لخفتها ، مع إرادة الجمع من خلال التعريف بآل لاستغراق الجنس ، حيث راعى البيان المعجز رقة اللفظ ، وحسن جرسه (١).

كما نلاحظ إيثار حرف الجر " في " مع الإيلاج ، دون غيره من حروف الجر ، يوحي بالظرفية والتمكن ، فالليل يحل محل النهار ، ويدخل مكانه ، والعكس . وهكذا تتكرر تلك الظاهرة المعجزة .

ويلاحظ عدم ذكر فاعل الفعل " تُولِج " في الآية السابقة ، لتعظيم هذا الفاعل ، والعلم به . وكذلك للإشارة إليه في الآية السابقة لهذا الموضع في قوله تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ .... ﴾ [آل عمران : ٢٦] .
إيثار صيغة المضارع دون غيرها ، في قوله تعالى : " تُولِج " لتجدد واستمرار هذه المعجزة الكونية إلى ما شاء الله .

ولعل التفسير العلمي الكوني الذي يثبتته البحث لهذه الآيات ، يجليها ويبين حجم الإعجاز اللغوي الرهيب ، فقد عبر الأسلوب القرآني بوضع كلمات عن حقيقة كونية عظيمة ومبهرة ، تقوم عليها الموسوعات العلمية ، ويُفرد لها العديد من الكتب والشروح.

---

(١) انظر كتاب " الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ / دراسة تحليلية للإفراد والجمع في القرآن " د. محمد الأمين الخضري . فصل / وضع المفرد موضع الجمع ص ٨١ وما بعدها / ط . مطبعة الحسين الإسلامية .

مع التفسير العلمى الكونى لآيات " الإيلاج " :

يؤكد الأسلوب القرآنى بدقة بالغة وإعجاز لغوى مبهر حقيقة علمية عظيمة وهى دوران الأرض حول نفسها ، مما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن الأرض كروية وهذا ما عبر عنه الأسلوب الرفيع بقوله تعالى: (تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل ...) [آل عمران : ٢٧] ، أى تحرك الجزء المتعرض لضوء الشمس ودخول غيره مكانه تبعاً لحركة الأرض وبالتالي يدخل الليل فى النهار، ويدخل النهار فى الليل ، والمقصود الإدخال المكانى وليس الزمنى .

وقد استعنت فى هذا التحليل بمقالات وإشارات الدكتور زغلول النجار ، ومن ذلك ما ورد فى جريدة الأهرام المصرية حيث يقول : " والولوج لغة هو: الدخول ، ولما كان من غير المعقول دخول زمن فى زمن آخر ، اتضح لنا أن المقصود بكل من الليل والنهار هنا هو المكان الذي يتغشيانه أى الأرض ، بمعنى أن الله تعالى يُدخل نصف الأرض الذي يخيم عليه ظلام الليل بالتدريج فى مكان النصف الذي يعمه النهار بالتدريج فى مكان النصف الذي تخيم عليه ظلمة الليل ، وهو ما يشير إلى كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس " (١).

وبذلك يثبت الأسلوب القرآنى أن الدين سيكون عقلياً ، وأن العقل هو آخر أنبياء الأرض (٢) فوجود ذلك فيه - قبل أن يوجد ذلك فى الزمن بأربعة عشر قرناً ويزيد - شهادة ناطقة من الغيب لا يبقى عليها موضع شبهة .

(١) من مقال بجريدة الأهرام المصرية بتاريخ ٩ يوليو ٢٠٠١ / ص ١٢ .

(٢) انظر " إعجاز القرآن والبلاغة النبوية " / مصطفى صادق الرافعى / ص ١١٢ / تحقيق أ. عبد الله

المنشاوى / مكتبة الإيمان.

ب- إغشاء الليل النهار :

ونطاق بحثه الموضعان التاليان :

- ١- ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف : ٥٤]
- ٢- ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الرعد : ٣].

العرض الموضوعي :

يبدو من العرض السابق للآيتين أن المقام فيهما مقام بيان لنعم الله وإظهار لطلاقة قدرته ، حيث تتعدد فيهما الآيات الكونية بصورة لافتة للنظر ، ففي الموضع الأول يرد إعجاز خلق السموات والأرض ، يلي ذلك الاستواء على العرش ، ثم غشيان الليل للنهار ثم تختتم الآية بهذه الكونيات المبهرة الشمس والقمر والنجوم وتسخيرها للإنسان ولصالحه .

وعندما ننتقل إلى الموضع الآخر في سورة الرعد نجد آية الله العظيمة في بسط الأرض وتثبيتها بالجبال الرواسي ، وإحيائها بالأنهار التي تبث فيها الحياة فتثمر من كل زوجين اثنين ، ثم الآية الكونية المبهرة من غشيان الليل للنهار ، وما يترتب على ذلك من مصالح العباد وانتظام حياتهم من خلال تبادل وتعاقب الليل والنهار .

التحليل الفني :

جاء في القرطبي : " يغشى الليل النهار : أى يجعله كالغشاء ، أى يذهب نور النهار ليتم قوام الحياة في الدنيا بمجيء الليل ، فالليل للسكون والنهار للمعاش ، .. ويطلبه حثيثاً: أى يطلبه دائماً من غير فتور " (١) .

(١) القرطبي مجلد ٣ / ص ٢٧٣٨ / ط. دار الغد العربي.

وقد ورد فى تفسير الإمام النسفى أن قوله تعالى :

(يَغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا) " أَيْ يَلْحَقُ اللَّيْلُ بِالنَّهَارِ وَالنَّهَارُ بِاللَّيْلِ " (١)

ومعنى هذا إحلال كل منهما محل الآخر . والتغشية ليست بمعنى الإيلاج ، لأن الإيلاج كما سبق القول هو دخول شيء فى شيء آخر ، بينما التغشية فهى التغطية ومنه قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [يس : ٩]

أى غطينا على أبصارهم لنفقدتهم الرؤية . وهذا ما ورد فى المادة المعجمية للفعل " غشي " ومنه غَشِيتُ الشيءَ تَغْشِيَةً إذا غَطَيْتَهُ (٢) .

فما المقصود إذن بتغطية الليل للنهار ؟

إن المحور العلمى واحد فى آيات الإيلاج والتغشية ، وهو الالتفات إلى أن الأرض كروية تدور حول نفسها فينتج الليل والنهار ، ولكن الأداء اللغوى هو المختلف ، ففى آيات الإيلاج بيننا أن الدخول معناه : أن الليل يدخل فى مكان النهار والنهار يدخل فى مكان الليل فيطول هذا ويقصر هذا ، بينما فى هذا الموضع الذى نحن بصدده يعتمد الأسلوب القرآنى على تصوير هذه المعجزة الكونية المبهرة بمادة معجمية مختلفة لها دلالتها وإحياءاتها وهى مادة " غشي " بدلالاتها على الستر والتغطية ، وكأن الليل بتعاقبه مع النهار وسعيه إليه يغطى ضوءه ويستتره بإحلاله محله ، وهو يطلبه حثيثاً أى سريعاً . والمقصود بالسرعة هنا ؛ أن هذا التعاقب مستمر لا ينقطع فهو يسير بصورة منتظمة وعجيبة ودقيقة ، تثبت وتظهر طلاقة قدرة الله فى هذا الكون العجيب ، فقد وردت هذه الآية الكونية فى سياق الحديث عن عظمة الله تعالى ، وقدرته المتفردة فى هذا الكون ، ولذلك فهو فقط المستحق بالعبادة ؛ لأنه خالق السماوات والأرض ، ومدبر حركة الكون ليسير مصالح العباد ، وهو كذلك المسخر للشمس والقمر والنجوم .

(١) عن مدارك التنزيل وحقائق التأويل / للإمام النسفى / مجلد ٢ ص ٥٤٣ / ط. وزارة المعارف العمومية.

(٢) لسان العرب / مادة " غشي " / مجلد ٨ / ص ٧٦ / دار إحياء التراث العربى . بيروت .

وعند التوقف عند السمات الأسلوبية لآيتي الأعراف والرعد نجد ما يلي :

١- استعمال صيغة الفعل المضارع " يُغشي " - " يطلبه " على الرغم من أن الآية قد أثرت الفعل الماضي في قوله تعالى : (خلق السموات) ، (استوى على العرش) ... وكذلك في آية الرعد وردت الأفعال بصيغة الماضي على النحو التالي : (مد الأرض ، جعل فيها رواسي ، جعل فيها زوجين) ثم " يُغشي " بصيغة المضارع .

وما لا شك فيه أن تحول الأسلوب من الماضي إلى المضارع في الفعل " يُغشي " له دلالة . فقد تتطلب البيان الرفيع أن ينتبه العقل لهذه الظاهرة المبهرة التي تحدث بصورة مستمرة متعاقبة تغفل عنها نحن البشر لإلفنا لها ، فأثر الأسلوب الالتفات إليها من خلال تغيير صيغة الفعل المضارع ، فقد تم خلق السموات بالفعل منذ بدء الخليقة وكذلك استواء الرحمن على العرش ، وكذلك مد الأرض وجعل الجبال الرواسي ومن هنا عبر عنهما الأسلوب بصيغة الفعل الماضي .

ونفس الإشارة تتكرر في إثثار صيغة المضارع للفعل " يطلبه " بدلالاتها على الإلحاح المستمر والحركة الدائبة .

٢- إضفاء صفة الحياة على الليل و النهار : ﴿ ... يُغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً ... ﴾ بعد أن تستوقفنا الحقيقة الكونية المبهرة في هذا الجزء ، من دوران الأرض حول محورها وتعاقب الليل والنهار نتيجة لذلك ، يلفت انتباهنا هذا الأداء التصويري الحي لأسلوب القرآن الكريم ، ذلك الأداء الذي يجعل المتلقى يستقبل الكلمات القرآنية بوقع مختلف، وكأنه يرى هذه الكلمات مشهداً حياً متحركاً نابضاً ، بطلاه الليل والنهار وكلاهما يجري ليلحق بالآخر دون ملل أو كلل كلاهما يجري بهدف ونية وقصد بل وإرادة أيضاً.

وكانهما شخصان يتنافسان في سباق عظيم جليل . " إن الليل والنهار في هذا التعبير ليسا مجرد ظاهرتين طبيعيتين مكرورتين ، وإنما هما حيان نوا حس وروح وقصد واتجاه ، يعاطفان البشر ويشاركانهم حركة الحياة وحركة الصراع والمنافسة والسباق التي تطبع الحياة " (١).

ج - تكوير الليل على النهار و النهار على الليل :

ونطاق بحثه الآية (٥) من سورة الزمر :
﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَتَسْخَرُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴾ [الزمر : ٥] .
ورد لفظ " التكوير " في القرآن الكريم كله مرتين ، الأولى في سورة الزمر ،
والأخرى في سورة التكوير في قوله تعالى : ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ [التكوير : ١] .

المعرض الموضوعي : لآية الزمر :

تدور هذه الآية حول نفس المعجزة الكونية وهي كروية الأرض ، وإحلال الليل محل النهار والنهار محل الليل ، وتعاقبهما بصورة دقيقة ومنظمة ، عبر عنها الأسلوب القرآني بهذا اللفظ الدقيق " يكوّر " والتكوير كما ورد في الكشف : " التكوير اللف واللى يقال كَارَ العمامة على رأسه وكوّرَها وفيها أوجه منها : أن الليل والنهار خلفه يذهب هذا ويغشى مكانه هذا ، وإذا غشي مكانه فكأنما ألبسه ولف عليه كما يلف اللباس على اللابس .

ومنها : أن كل واحد منهما يُغَيَّب الآخر إذا طرأ عليه . فشبه في تغييبه إياه بشيء ظاهر لف عليه ما غيَّبه عن مطامح الأبصار . ومنها : أن هذا يكر على هذا كرورا متتابعًا ، فشبه ذلك بتتابع أكوار العمامة بعضها على أثر بعض " (٢) .

(١) في ظلال القرآن مجلد ٣ / ص ١٢٩٧ / ط . دار الشروق .

(٢) الكشف مجلد ٣ / ص ٢٨٧ / ط . دار الفكر .

تحليل الفنى :

عند قراءة سورة الزمر وتدبر آياتها نجد أن أهم قضية فيها ، بل القضية العظمى فيها هي قضية التوحيد ، والإقرار التام بتفرده جل وعلا بالخلق والقدرة والعبادة ، ولنتأمل قوله تعالى فى افتتاح سورة الزمر :

﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ * لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْنَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ [الزمر : ١-٤] .

تعد هذه الافتتاحية مقدمة لموضوع السورة ، وتمهيداً لما يرد فيها ، فالآيات توضح أن الكتاب منزل من قبل حكيم عزيز ، لذلك يجب أن يتوجه إليه البشر بالعبادة ، وليست أى عبادة ؛ بل العبادة المخلصة لا شريك فيها ولا تدليس ، ولكن الذين اتخذوا من دونه آلهة يبررون ذلك بأنهم ما فعلوا ذلك إلا تقرباً لله ، وافترؤا على الله الكذب بأنه يتخذ من الملائكة أولاداً . ويأتى الرد القرآنى الحاسم القاطع : ﴿ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْنَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ .

ولذلك يلي هذا التنزيه والتوحيد ، آيات كونية معجزة وهى خلق السموات والأرض وتكوين الليل على النهار ، وتسخير الشمس والقمر وجريانهما إلى أجل مسمى ، وكلها دلائل على وحدانيته سبحانه وتعالى ، وبصمات كونية تشهد أنه فى غنى عن الولد والزوجة والصهر ، وتبطل إدعاء أهل الكفر ، فما حاجته سبحانه إلى الولد ؟! وكيف يستقيم الناموس الكونى لو أن هناك شريكاً ؟! لذلك يبين الله عز وجل تلك الآيات الكونية التى تؤكد وحدانيته سبحانه ، فكيف يتسنى خلق السموات والأرض وما بينهما بكل هذه الدقة والانتظام مع وجود شركاء ؟ وكيف تستقيم الحياة ويتعاقب الليل والنهار بهذا الشكل الدقيق المبهر مع وجود الولد ؟! فسبحان الله ..

ولنتوقف بعد ذلك أمام آية التكوير : ﴿ ... يُكْوَرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَ يُكْوَرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ ... ﴾ .

والتكوير في اللغة : هو اللف واللى . ومنه تكوير العمامة أى لفها وجمعها ، وتكوير الليل والنهار أى يُلْحَق أحدهما بالآخر ، وقيل تكوير الليل والنهار تغشية كل واحد منهما صاحبه ، وقيل إدخال كل واحد منهما فى صاحبه ... وأصله من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها . (١) .

عند تأمل هذا المعنى اللغوى -السابق - للفعل " يكور " نلاحظ دقة الأسلوب القرآنى المبهر فى تعبيراته وإيحاءاته ، حيث يرسم اللفظ بمادته المعجمية تلك الحقيقة الكونية المعجزة وهى تعاقب الليل والنهار ، وبيان أن الأرض ليست مسطحة بل مكورة ، وهذا دليل جلي واضح على كروية الأرض ، وإلا فكيف يتكور الليل على النهار والنهار على الليل ؟

يستلفت الانتباه ذلك التفسير اللغوى للفعل " كور " بأنه من تكوير العمامة أى لفها وجمعها مما يسهل تأمل عملية التكوير ، فما علينا إلا أن نتابع طريقة لف العمامة على الرأس حيث تغطى كل طبقة ما تحتها وتغشيها ، تماماً كما يغشى الليل النهار ، ولكن الفارق أن الليل لا يأتى على النهار بل يحل محله وهكذا ، " والليل والنهار كلاهما ظرف زمان وليس جسمًا ماديًا يمكن أن يكور ، بل يتشكل بشكل نصف الأرض الذى يعتريه " (٢) .

كذلك نلاحظ أن الفعل " يكور " له دلالة على الشمولية التامة ؛ لأن التكوير يكون فى اتجاه دائري متدرج مما يدل على انتشار ظلمة الليل بالتدرج على مكان النهار ، وهذا مشاهد لكل إنسان منا ، حيث يحل الظلام على الكون بالتدرج وليس دفعة واحدة ، وكذلك الحال بالنسبة للنهار ينتشر ضوءه على مكان الظلام بالتدرج فيظهر النهار .

(١) لسان العرب / مجلد ٩ / ص ١٨٥ ، مادة " كور " / ط. دار إحياء التراث العربى . بيروت .

(٢) عن جريدة الأهرام المصرية / مقال د. زغلول النجار ص ١٢ . بتاريخ ١٤ يناير ٢٠٠٢ .

يقول د. زغلول النجار :

" إن من معانى ﴿ يَكْوَرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكْوَرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ ﴾ أن الله سبحانه ينشر بالتدريج ظلمة الليل على مكان النهار من سطح الأرض المكور؛ فيحوّله إلى ليل مكور ، كما ينشر نور النهار على مكان ظلمة الليل من سطح الأرض المكور؛ فيحوّله نهاراً مكوراً وبذلك يتتابع كل من الليل والنهار على سطح الأرض الكروي بطريقة دورية " . (١)

ولذلك سبق القول بأن لفظ " يكور " بدلالاته المعجمية الخاصة وبصيغته المضارعة قد رسم هذا المشهد الكوني الرهيب ، بأبلغ وأدق ما يكون ، وإننى قد حاولت أن أبحث عن لفظ يعادله في بيان هذا المشهد لإجلاء هذه الحقيقة الكونية فعجزت ، فسبحانه الله العظيم .

بين آيات : (الإبلج - التغطية - التكوير)

تناول هذا المبحث الذي نحن بصدده، مجموعة من الآيات محورها الرئيسى آية كونية عظيمة من آيات الله ، وهى تعاقب الليل والنهار بصورة دقيقة ومنتظمة ، مما يؤكد بما لا يدعو مجالاً للشك أن الأرض كروية ، وتلك حقيقة علمية مذهلة عبر عنها الأسلوب القرآنى بطريقة معجزة ودقيقة ولطيفة فى آن واحد ، مما يؤكد كذلك معجزة هذا البيان القرآنى وأنه - ولا شك - من لدن حكيم عليم ، فلا يأتيه الباطل من بين يديه .

وعلى الرغم من أن الآيات نطاق البحث تثبت نفس المسألة العلمية وما ينتج عنها ، إلا أن الأداء الأسلوبى مختلف ، وهذا الاختلاف لإضافة وبيان ، نحاول إيجازه فيما يلي:

(١) المرجع السابق نفس المقال .

- بداية نلمح فروقاً لطيفة بين المصطلحات الثلاثة فالإيلاج : كما سبق يقصد به الدخول ، أى دخول الليل فى النهار والنهار فى الليل وقتياً وزمنياً وليس جرمياً ، فهو نكاح معنوي كما قال الإمام الألويسي * . وينتج عن ذلك معجزة التعاقب بين الليل والنهار ، تلك التى تقوم عليها مصالح العباد وقيام شئونهم .

أما التغطية : فهى التغطية ؛ أى أن الليل يغطى النهار بظلامه ، وذلك بإحلاله محله ولكن لفظ " التغطية " فى الأصل لا يرادف لفظ " الدخول " لذلك نجد هنا إضافة جديدة على دخول هذا فى ذاك - كما عرفنا من آيات الإيلاج - هذه الإضافة تنتج فقط من إحياء وظلال لفظ " يغشى " الموحية بالستر وانتشار ظلمة الليل لتحل محل النهار ، ثم تكتمل تلك الصورة الحية من خلال قوله تعالى : (يطلبه حثيثاً) أى أنه فى تعاقب مستمر مع النهار يطلبه بسرعة وانتظام ، وهنا تتم المعرفة بأنه تغطية وتعاقب ، ينتج عنهما الليل والنهار .

وإذا كان الإيلاج يشبه التكوير ، فالتغطية ليست تكويراً ، وأرى أن تلك الأوصاف تعتبر مراحل لذلك التعاقب ؛ فالإيلاج دخول ، والتكوير بيان لطريقة هذا الدخول تدريجياً والتغطية نتيجة هذا الدخول ، إذن فكل مرحلة مما سبق بيان لمعجزة تعاقب الليل والنهار . دون تكرار .

وخلاصة القول أن لكل لفظ دلالة خاصة ، وإن كان هناك اشتراك فى المعنى العام ، وعلى ذلك فآيات الإيلاج تخدم معنى رئيسياً أراده الأسلوب القرآنى ، وقد اجتمع عليه المفسرون وهو دخول كل من الليل والنهار فى الآخر فيزيد كل منهما بما نقص الآخر . (١)

فعملية الإيلاج المشار إليها هنا ، تدل على التعاقب المستمر وتغيير الزمن بإحلال الليل محل النهار . والعكس وينتج عن ذلك نقص هذا وزيادة ذاك فى عدد الساعات .

* انظر روح المعاني / مجلد ٢ / ص ١١٢ . ط . دار الكتب العلمية . بيروت .

(١) تفسير الجلالين ص ٦٧ / ط . إحياء التراث الإسلامى / قطر / وكذلك الكشف مجلد ٣ ص ٢٠ / ط . دار الفكر .

بينما هدف آية الإغشاء - على ما يبدو للبحث - هو لفت الانتباه إلى أن الليل ساتر وحاجب لضوء النهار بإحلاله محله ، وفي ستر الليل للضوء عظة وعبرة لمن يتدبر ، فهو للراحة والسكن وهذه نعمة تستحق الالتفات ، ففي هذا التعاقب قوام الحياة لذلك يأتي الليل يغطي الضوء وكأنه يسدل الستار على كل الشقاء والمعاناة والكبد الذي يلاقيه الإنسان خلال النهار ، فأى نعمة تلك ؟

ومما يلفت النظر لهذه الظاهرة كذلك أن آيات الإغشاء - فقط - هي التي يُكتفى فيها بذكر الليل فقط ، لأنه هو الذي يغطي النهار والعكس غير صحيح ، على الرغم من أن آيات الإيلاج والتكوير والتقليب يرد فيها ذكر الليل والنهار متزاوجين وانظر إلى قوله تعالى : ﴿ يَقْلَبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ [النور : ٤٤] وقوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج : ٦١] .

وهكذا في باقي آيات الإيلاج والتكوير نطاق البحث ، بينما عند الحديث عن الإغشاء نجد الاكتفاء بالليل فقط ، وذلك في الموضعين نطاق البحث على النحو التالي :

- (... يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً ...) [الأعراف : ٥٤] .
  - (... يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ...) [الرعد : ٣] .
- فالإغشاء خاصة من خواص الليل لا يجوز سحبها على غيره ، ويتوقف أمامها العقل البشري فيجدها نعمة وفضل من الله القادر الوهاب .

وفي آية التكوير يكون هدف الآية على - ما يبدو للبحث - لفت الانتباه بطريقة لطيفة غير مباشرة إلى طبيعة كروية الأرض ، فنجد الأسلوب القرآني في هذا الموضع يعدل عن الإيلاج والتغشية مؤثراً لفظ " التكوير " بدلالته المعجمية المميزة ، والتي تلفت الذهن لفتاً شديداً إلى المقصود بالتكوير فكيف يكون تكوير الليل على النهار والنهار على الليل إلا إذا كانت الأرض كروية غير مسطحة فالمحك هنا في الأسلوب كروية الأرض ويترتب على ذلك حركتها.

والتكوير كما سبق يختلف عن الإيلاج ، وقد ورد بهامش الجلالين ما يؤكد ذلك :
 " قوله تعالى : ﴿ يَكْوَرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكْوَرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ ﴾ ما ذكره المؤلف
 الجلال المحلى فى معنى التكوير هو معنى الإيلاج الوارد فى مثل قوله تعالى : (يولج
 الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ، وهذا تفسير غير موافق لمعنى اللغة ، لأن
 التكوير والإيلاج ليسا بمعنى واحد " . (١)

إذن اللفظة القوية المبهرة فى آية الزمر ليست تعاقب الليل والنهار فقط ، بل الإشارة
 بقوة من خلال لفظ " التكوير " ودلالته على كروية الأرض . ذلك اللفظ الذي عبر عن
 المعنى العلمى لتتابع الليل والنهار بدقة وإيجاز .

وهناك كلمة استأنس بها فى هذا التوجه للأستاذ سيد قطب ، حيث يقول عن آية
 التكوير : " وهو تعبير يقسر الناظر فيه قسراً على الالتفات إلى ما كشف حديثاً عن كروية
 الأرض ومع أننى فى هذه الظلال حريص على ألا أحمل القرآن على النظريات التى
 يكتشفها الإنسان .. مع هذا الحرص فإن هذا التعبير يقسرنى قسراً على النظر فى
 موضوع كروية الأرض ، فهو يصور حقيقة مادية ملحوظة على وجه الأرض ،
 فالأرض الكروية تدور حول نفسها فى مواجهة الشمس " . (٢) . وهكذا يتأكد للجميع أن
 القرآن الكريم هو دستور العقل والعلم فى كل زمان .

وبعد .. يتبقى ملمح أو تساؤل وهو لماذا يسبق الليل النهار دائماً فى الأسلوب
 القرآنى ؟ حيث يرد لفظ الليل أولاً ثم يليه لفظ النهار ، ومثال ذلك قوله تعالى :
 ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾
 [الحج : ٦١] .

(١) تفسير الجلالين/ص ٦٠٦ فى الهامش / ط. إحياء التراث الإسلامى . قطر .

(٢) فى ظلال القرآن / مجلد ٥ / ص ٣٠٣٨ / ط . دار الشروق .

وهكذا فى باقى آيات الإيلاج ، وكذلك فى آية التكوير : خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿ [الزمر : ٥] .

وعلة ذلك أن الأصل فى الوجود الكونى ، الظلام ، ولذلك يسبق لفظ الليل النهار دائماً فى الأسلوب بحكم تواجده الكونى والأصلي ، والدليل على ذلك قوله تعالى : ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴾ [يس : ٣٧] .
والسَّلَخ لغة : كَشَطُ الإِهَاب ، وشاه سَلِيخ : كَشَطَ عنها جلدها (١) .
وانسَلَخ النهار من الليل: خرج منه خروجاً لا يبقى معه شيء من ضوئه (٢) .

والمنسَلَخ منه هو الأصل والمنسَلَخ هو الطارئ وعلى ذلك فالليل هو الأصل والنهار هو الطارئ* ولعل هذا هو السبب فى إطراد ظاهرة وجود لفظ الليل مقدماً على النهار فى الآيات السابقة نطاق البحث .. والله أعلم .

وقريب من هذا ما أورده الإمام الألوسى فى تقديم الليل على النهار ، حيث قال :
" وقَدَّم الليل على النهار لمناسبته لعالم الإمكان المظلم من حيث إمكانه الذاتى ، وفى بعض الآثار، كان العالم فى ظلمة فرش الله تعالى عليهم من نوره " . (٣)

(١) لسان العرب / مجلد ٥ ص ٣٢٣ / مادة " سَلَخَ " / ط . دار إحياء التراث العربى . بيروت .

(٢) السابق ص ٣٢٤ .

* انظر تفسير الآيات الكونية / د. عبد الله شحاته / ص ٢٥٠ .

(٣) روح المعاني / مجلد ٨ / ج ١١ / ص ١٠٠ / ط . دار الكتب العلمية . بيروت .

الباب الثاني

الطبيعة في قصص الأنبياء والقسم والأمثال

ويقع في ثلاثة فصول :

الفصل الأول : الطبيعة في قصص الأنبياء.

الفصل الثاني : الطبيعة في القسم القرآني .

الفصل الثالث : الطبيعة في الأمثال القرآنية.

الفصل الأول

الطبيعة في قصص الأنبياء

ويقع في المباحث التالية :

* تمهيد .

المبحث الأول : الطبيعة في قصص نوح " عليه السلام " .
المبحث الثاني : مفردات الطبيعة والظواهر الكونية في قصص
هود " عليه السلام " .

المبحث الثالث : عوالم السماء في قصص إبراهيم " عليه السلام " .
المبحث الرابع : الطبيعة في قصص لوط " عليه السلام " .
المبحث الخامس : العناصر الكونية في قصص يوسف " عليه
السلام " .

المبحث السادس : العناصر الكونية في قصص داود وسليمان
" عليهما السلام " .

تمهيد :

منذ النشأة الأولى وعنصر الحكى والقص ، له تأثيره على عقل وقلب الإنسان ، فالإنسان بطبيعته البشرية التى جُبِلَ عليها ، يميل إلى كل ما يمس وجدانه ويحرك مشاعره ، كما أنه يتفاعل مع ما يسمعه من قصص وحكايات ، وينتظر متشوقا لحظة النهاية والتتوير ، يبكى ، تنفرج أساريره ، يثور ، يهدأ ، تتعالى أنفاسه وتهبط ، يتخيل نفسه أحد أبطال القصة ، يطلق العنان للخيال ، يتعاش ، يتخيل ... هكذا الإنسان ، أو هكذا القصة لها تأثير السحر على النفوس ، ولم يغفل البيان الراقى ، تلك الميزة فى القصة ، وهذه الخصيصة فى الإنسان ، فكان من أساليب البيان المعجز التربية بالقصة نعم .. فقد كانت القصة وسيلة من وسائل الدعوة الإسلامية ، وتأصيلها فى النفوس ، وهي وسيلة وليست غاية ؛ لأن القرآن دستور عقيدة وشرائع ، له أغراضه الدينية التى يحققها بوسائله المختلفة ، والتى تتوافق وتتآلف مع القيم الفنية الراقية .

ولقد تنوعت القصة فى القرآن الكريم تبعا لأمر منها : مضمون القصة وهدفها والعنصر البشري الذى تتناوله . ولقد بيّن الأستاذ " سيد قطب " فى كتابه^(١) أن القصة القرآنية تناولت أغراضا كثيرة ، منها " إثبات الوحي والرسالة ، إثبات وحدانية الله ، بيان مظاهر القدرة الإلهية ، الإنذار والتبشير .. إلخ " .

---

(١) التصوير الفنى فى القرآن الكريم/ص-١٢٠٠ / ط . دار المعارف .

وفى هذا الجزء من الدراسة ، استقصى نفس الظاهرة ، وأتبع منهج البحث نفسه؛ أى محاولة تتبع الظواهر الكونية ، التى وظّفها القرآن فى آياته ، وتحليلها تحليلًا فنيًا من خلال دراسة الأسلوب القرآنى الرفيع ، وملاحظة تناوله لتلك المشاهد الكونية الطبيعية ، معتمدة فى ذلك على الأداء الأسلوبى ، و القيم الدلالية للتعبيرات المستخدمة، واللفظ القرآنى فى سياقه .

وكان من الضرورى عند دراسة الآيات الكريمة موضع الدراسة ، أن نبحث عن رابط أو محور تجتمع حوله هذه الدراسة ، فكان هذا المحور أو الرابط ، الذى يجمع بين الآيات الكريمة هو فن القصة . حيث اهتم البيان الرفيع باستحضار عناصر الطبيعة ، ومشاهد الكون فى هذا القصص القرآنى ؛ لأن تلك الإشارات الكونية ، أداة حية للتأثير والتدبر .

مثال ذلك : قصص نوح عليه السلام ، وتوظيف القرآن الكريم ، للعديد من مظاهر الطبيعة مثل : " الماء والسماء والأرض والطوفان والجودي " . وكذلك قصة نبي الله هود عليه السلام مع قومه ، وتوظيف الريح الصرصر فى إهلاكهم ، قس على ذلك ، كل الآيات الكريمة التى تحمل إشارات كونية ، واهتمت بتوظيف الطبيعة والعناصر الحياتية الأخرى ، فى أسلوب راق يهدف إلى توجيه الإنسان إلى التفكير والتأمل فى خلق الله .

وهذا الفصل يقع فى ستة مباحث ، تتناول هذا القصص القرآنى ، من الجانب البيانى مركزة على الطبيعة ، بما فيها من عناصر حياتية ، من أرض وسماء ، وشمس وقمر وماء وأنهار، وجنات وعيون ، ونلم كذلك بالعناصر البشرية بقوتها، وضعفها بما تحمله بين طياتها ، من خير أو شر .

المبحث الأول

الطبيعة في قصص "نوح" عليه السلام ..

التعريف بنوح عليه السلام :

" هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ - وهو إدريس - بن يرد بن مهلاييل بن قنين بن أنوش بن شيت بن آدم أبى البشر عليه السلام " (١).
 " نوح -عليه السلام - إنما بعثه الله تعالى ، لما عبدت الأصنام والطواغيت ، وشرع الناس فى الضلالة والكفر ، فبعثه الله رحمة للعباد " (٢).

وقد ورد ذكر نوح - عليه السلام - فى خمسة وعشرين موضعاً كما يلى :

- ١ - سورة الأعراف : الآيات [٥٩ : ٦٤] .
- ٢ - سورة يونس : الآيات [٧١ : ٨٣] .
- ٣ - سورة هود : الآيات [٢٥ : ٤٩] .
- ٤ - سورة الأنبياء : الآيات [٧٦ : ٧٧] .
- ٥ - سورة المؤمنون : الآيات [٢٣ : ٣٠] .
- ٦ - سورة الشعراء : الآيات [١٠٥ : ١٢٢] .
- ٧ - سورة العنكبوت : الآيات [١٤ : ١٥] .
- ٨ - سورة الصافات : الآيات [٧٥ : ٨٢] .
- ٩ - سورة القمر : الآيات [٩ : ١٧] .
- ١٠ - سورة نوح : كلها .

(١) عن كتاب " قصص الأنبياء " للحافظ بن كثير ، تحقيق : محمد أحمد عبد العزيز / ط دار الحديث ص ٦٤ .

(٢) المصدر السابق .

- ١١- سورة النساء : الآيات [١٦٣ : ١٦٥] .
- ١٢- سورة الأنعام : الآيات [٨٣ : ٨٧] .
- ١٣- سورة التوبة : الآية [٧٠] .
- ١٤- سورة إبراهيم : الآية [٩] .
- ١٥- سورة الإسراء : الآية [٣] .
- ١٦- سورة الإسراء : الآية [١٧] .
- ١٧- سورة الأحزاب : الآية [٧] .
- ١٨- سورة ص : الآيات [١١ : ١٣] .
- ١٩- سورة غافر : الآيات [٥ : ٦] .
- ٢٠- سورة الشورى : الآية [٣] .
- ٢١- سورة ق : الآيات [١٢ : ١٤]
- ٢٢- سورة الذاريات : الآية [٤٦]
- ٢٣- سورة النجم : الآيات [٥٢]
- ٢٤- سورة الحديد : الآية [٢٦]
- ٢٥- سورة التحريم : الآية [١٠]

وسوف نتناول من قصص نوح " عليه السلام " ، ما يخدم الموضوع الذي نحن بصدده ، لنرى كيف كان توظيف الطبيعة ، فى الآيات الكريمة .

* الآيات نطاق البحث :

(١) سورة " هود " : [٤١ : ٤٤] قال تعالى :

﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ * وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ * قَالَ سَاوِي إِلَى جِبَلٍ يَغْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ * وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَّمَاءِ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءَ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ .

(٢) سورة " القمر " : [٩ : ١٦] قال تعالى :

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ * فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ * فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ * وَقَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ * وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَاحِ وَتُسْرٍ * تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ * وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ * فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴾ .

(٣) سورة " نوح " : [١٠ : ١٢] قال تعالى :

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ .

(٤) سورة " نوح " : [١٥ : ٢٠] قال تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا * وَاللَّهُ أُنَبِّتُكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا * ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا * وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا * لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾

الموضع الأول : من سورة هود ، وهي مكية وعدد آياتها (١٢٣) آية .

﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ * قَالَ سَاوِي إِلَى جِبَلٍ يَغْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ * وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [هود ، ٤١ : ٤٤] .

وتبدأ قصة نوح - عليه السلام - من الآية (٢٥ : ٤٩) .

ولقد تناولت هذه السورة ، أكثر من قصة من قصص الأنبياء ، فبالإضافة إلى قصة نوح - عليه السلام - وردت قصة " هود " ، ونبي الله " إبراهيم " ، وكذلك " شعيب " ، ثم قصة " موسى " ، عليهم جميعا السلام .

وهكذا تنقلت الآيات الكريمة ، بين دوح الأنبياء على مر العصور ، بادئة بقصة " نوح " عليه السلام ، فكان ذلك بمثابة ، تأريخ لحركة النبوة والعقيدة ، عقيدة لا إله إلا الله ، على النحو التالي ، في قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ * أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ﴾

[هود ٢٥ : ٢٦]

﴿وَالِى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ﴾
[هود : ٥٠]

﴿وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ...﴾
[هود : ٦٠]

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾
[هود : ٦٩]

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾
[هود : ٧٧]

﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾
[هود : ٨٤]

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾
[هود : ٩٦]

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾
[هود : ١٠٠]

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ﴾ [هود : ١٠١]

هي إذن قصة التوحيد ، قضية الربوبية المطلقة لله وحده ، والدعوة إليها على مر العصور ، بداية من " نوح " عليه السلام ، إلى " محمد " صلى الله عليه وسلم .

العرض الموضوعي :

كانت البداية بإرسال نوح - عليه السلام - إلى قومه بدعوة التوحيد ، وإثبات الربوبية لله الواحد ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ * أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾ . [هود ، ٢٥ : ٢٦] .

هكذا كانت دعوة نوح - عليه السلام - تتسم بالعدل والرحمة ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ ﴾ فهو رحيم بقومه ، محب لهم ، صبور على إيذائهم ، يدعو لهم . ولكن ماذا كان الرد ؟ وما المتوقع من هؤلاء الكافرين ؟ ﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادْنَا ... ﴾

[هود : ٢٧]

وتستمر دعوة نوح لقومه ، مؤكدا لهم صدق دعوته بالأدلة والبراهين ، وأنه على بينة من ربه ، وثقة بما يدعو إليه من توحيد ، ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴾

[هود : ٢٨]

ولكن من عميت عليهم رحمة الله ، وهواه واستكبروا وعلت الغشاوة قلوبهم يقولون : ﴿ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾

[هود : ٣٢]

وهنا وفي تلك اللحظات ، يأتي الحسم الإلهي ، والفصل بين الكفر والإيمان ، ﴿ وَأَوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ * وَاصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴾

[هود ٣٦ : ٣٧]

تلك هي نقطة التحول ، ونهاية اللجاجة والجدل ، من هؤلاء الكافرين ﴿ اصْنَعِ الْفُلْكَ ﴾ أمر إلهي يحسم القضية ، ثم يلي هذا الأمر ، نهى صريح ، من صاحب الملكوت العظيم ، العليم بخفايا النفوس والصدور ﴿ وَلَا تَخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴾ ، فهي إشارة إلى نوح - عليه السلام - بأنه لا استثناء في الحكم ، ولو كان ابنك يا نوح .. تمهيدا لمشهد كوني إنساني معجز ، ترسمه الآيات التالية ، ونفذ نوح الأمر : ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ... ﴾ [هود : ٣٨] .

هكذا وكأن على القلوب أقفالها ، فهي لا تدري ما المصير ، ولا تعي حكمة الله في أمره لنوح - عليه السلام ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ [هود : ٣٩] ، ثم يطالعنا القرآن الكريم ، بأحداث جديدة ، وفصل آخر من القصة ، أكثر تطورا في نمو الحدث ، تجاه لحظة النهاية ، وهو ماذا بعد صنع السفينة ؟

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [هود : ٤٠]
من آمن - فقط - هو الناجي بأمر الله ، من آمن - فقط - هو الذي حمل على هذه الفلك أما من سبق عليه القول ، فهو محروم من رحمة الله وعطفه ، فقد اختار الكفر واستحبه على الإيمان .

وتتمو الأحداث متلاحقة ، متنامية تجاه نقطة النهاية ، وذلك من خلال مشهد الطوفان وتوظيف عناصر الطبيعة لإبراز هذا المشهد .

التحليل الفني :

﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ * وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ * قَالَ سَاوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ * وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءَ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْثَا لِلنَّوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [هود ٤١ : ٤٤]

تبدأ الآية الكريمة ، بأمر واضح من الله عزوجل ، ﴿ ارْكَبُوا فِيهَا ﴾ ، فليس هناك مجال للتراجع ، أو البحث عن القرار ، وهذا هو وعد الله لعباده الصالحين ، ووعيده لمن كذب به ، (فيها) .. تدل على الظرفية ، والدخول في السفينة ، ثم تتحرك السفينة ، ﴿ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ﴾ ، فهو القادر المتحكم ، تجرى بأمره وترسو بأمره ، (بسم الله) الباء للملابسة ، أى ملابسين لذكر الله ، متباركين به سبحانه .

ثم نلاحظ عَجَزَ الآية ، فنجده تأكيداً لما جاء في صدرها ، نجد التأكيد على رحمة الله ومغفرته ، حيث جاء البيان المعجز بمؤكدتين ، " إن واللام " ، في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

ثم ننتقل إلى مشهد مهيب ، يلقي الرعب في النفوس والقلوب ، ولكن المؤمنين ثابتون مطمئنون إلى رحمة الله ، فقد بشرهم بالرحمة والنجاة .
﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴾ .. وليتخيل الإنسان هذا الموقف الشديد الرهبة والخوف ، " السفينة " التي تجري بين الأمواج العالية ، أمواج ناطحت قمم الجبال ولا يخفي ما في الأمواج ، من شدة الحركة ، وشناعة الاهتزاز .

ولا يخفي هنا ما في هذا التشبيه ، من توظيف العناصر الطبيعية ، ودورها في إبراز الصورة وتجسيدها ، وإثارة الخيال حولها ، وتثبيتها في النفوس والعقول ، والضمائر بأهوالها ، وفي هذا يقول صاحب الكشف : " في ﴿ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴾ يريد موج الطوفان ، شبه كل موجة منه بالجبل ، في تراكمها وارتفاعها " . (١)

وإيثار المضارع " تجري " لاستحضار الصورة ، وجملة ﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴾ ، اعتراض ، لبيان عجائب هذا اليوم العظيم . يوم الطوفان .

وهذا هو منهج القرآن الكريم ، في أكثر مواضعه ، استعمال الصور الحية . وما تكاد تنتهي من تمثيل الموقف ، حتى تشعر بهزة نفسية إنسانية عنيفة ، فالأمر لا يقف عند حركة الفلك ، بين الأمواج المتلاطمة العالية ، وإنما يضاف إليه ذلك المشهد الإنساني ، عندما نظر نبي الله " نوح " حوله ، فوجد ابنه في معزل ، يحاول أن يحتمي بأي شيء ، فيناديه بأعلى صوته ، مستخدماً أداة النداء للبعيد (يَا بُنَيَّ) ، وكأنها إشارة إلى البعد النفسي ، والعقدى بين الابن وأبيه وليس البعد المكاني فحسب ؛ لأنه سمع نداءه . (بني) تصغير (ابن) .. وأثر

هذا اللفظ بإضافته لياء المتكلم ؛ لتعميق الإحساس بالشفقة على هذا الابن الضال .

ثم يلي النداء ، الأمر ﴿ ارْكَبْ مَعَنَا ﴾ ، أمر الشفقة والرحمة ، دعوة إلى الإيمان من الأب الملهوف ، الذي يرجو النجاة لابنه المعاند المكابر ، ثم يلي ذلك مباشرة النهي ﴿ وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ ، وإذا حاولنا الربط بين هذه الجمل الطلبية المتوالية من : " نداء إلى أمر إلى نهى " ، لوجدنا أنها تحمل دلالة خاصة ، وتعبّر عن مكنونات نفسية حزينة لأب ملهوف ، تتغلب عليه نزعة الأبوة ، بطبيعته البشرية ، فيطلب لولده النجاة ، ولكن هل يجاب طلبه ؟

(١) الكشف " للزمخشري " / جـ ٢ / ص ٢٧ / ط . دار الفكر .

لقد حُسمت القضية ، من لدن حكيم عليم ، فيأتي الرد في قوله تعالى :
﴿ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴾ ، إذن فالمحاولة الأخيرة ، أمام هذا
النهي ليست في توسل الأب إلى الله ، بل هي ، محاولة أخيرة لإيقاظ هذا الابن الغافل
. ودعوته للحق ، ونهيه عن الكفر ، حيث يرى " نوح " - عليه السلام - ببصيرته ما
عمي على ابنه فقد علت الغشاوة بصره وبصيرته ، ولكن هل استجاب هذا العاق لدعوة
أبيه ؟ هل استجاب لتلك المشاعر المتلهفة ؟

﴿ قَالَ سَاوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ... ﴾ ، هكذا كان الرد " ساوي "
مستعملاً السين ، للدلالة على التسويف والتراخي ، وكأنه لا يدري حقيقة الموقف ،
لم يستشعره بعد ، وتلك خصيصة أخرى ، من خصائص البيان المعجز ، الإيحاء
والدلالة النفسية للآيات ، حيث نجد التناقض بين حالتين نفسيتين :

الأولى : حالة الأب الملهوف ، البصير ببواطن الأمور من لدن الله - عزوجل .
الثانية : الابن المعاند المتكبر ، الذي عميت عليه الحقائق ، ولا يقدر الأمور حق
قدرها .

فالآية (٤٢) نشعر في ثناياها بتلاحق أنفاس أب مكلوم ملهوف ، ثم تأتي الآية التالية
لها لنجد حدة الإيقاع ، ثقل والأنفاس تهدأ ، وترد الألفاظ موحية بذلك متناغمة مع
الموقف النفسي على النحو التالي :

﴿ سَاوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ... ﴾ وهكذا تسير الأحداث ، ننتظر لحظة
النهاية وكيف تكون ، نتمنى أن تكون لحظة التنوير لصالح هذا الابن ، ولكن الأب
الرحيم والنبى الكريم ، لا ييأس ويستمر في التوجيه قائلاً : ﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ
أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ﴾ ، هكذا بأسلوب قاطع صريح ، يؤكد الأب أنه لا عاصم اليوم
إلا الله - عزوجل - فلا جبل ولا حائط ولا جدار ، وتعبير الآية الكريمة عن ذلك ،
بأكثر من أسلوب تأكيد ، أولاً عن طريق استعمال " لا " النافية للجنس ﴿ لَا عَاصِمَ
الْيَوْمَ ... ﴾ حيث تنفي العصمة والحماية كاملة ، إلا عن رحم الله .

ثم يستمر التوكيد عن طريق أسلوب القصر ، بوسيلة النفسي والاستثناء ﴿ لَا عَاصِمَ ..... إِلَّا مَنْ رَحِمَ ﴾ . وقد أثر الأسلوب القرآني ، اسم الفاعل ، بمعنى اسم المفعول في قوله تعالى : ﴿ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ ... ﴾ والمقصود لا " معصوم " اليوم على غرار قوله تعالى : ﴿ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ .

وماذا بعد ذلك ؟ قد يظن البعض ، من خلال هذا الحوار المتلاحق أن الابن قد استجاب ، و أن النهاية المرتقبة هي اقتناعه ونجاته ولكن لا ، فقد قضى الأمر . وينتهي هذا الفصل من القصة ، بشخصه الممثلة في " نوح " - عليه السلام - وابنه وبيئته الزمانية ، وهي لحظة الانطلاق بالسفينة ، وبيئته المكانية وهي السفينة وما حولها .

ويظل الصراع ، صراع النفس " الأب والنبى " ، وهنا يكون التدخل الإلهي الرحيم لإنهاء هذا الموقف ، وتلك المشاعر التي تمزق الأب ، ﴿ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾ هو قضاء الله وقدره ، ستار النهاية ، الفصل بين الحق والباطل ، ونلاحظ من الآية الكريمة ، استعمال الفعل الماضي في " حال - كان " ، للدلالة على سرعة حدوث الفعل وانتهائه ، واستحالة استمرار الحوار ، فكأنه لم يستغرق زمنا ، انتهى كل شيء وحسم .

وجاء الأداء القرآني ، معبرا ، شديد الإيجاز في بيان النهاية ، في قوله تعالى : (فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ) ، أى هو ومن معه ، من الكافرين المكذبين .

هكذا حقت كلمة الله على الكافرين ، وتنتهى تلك الأمواج الثائرة ، حيث أدت وظيفتها بأمر الله ، ويأتيها أمر جديد : ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَّمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ .

ويستمر الأداء القرآني الكريم ، في توظيف عناصر الطبيعة ، فضلاً عن تشخيصها ، فنجد الخطاب والأمر الإلهي ، إلى كل من الأرض ﴿يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ﴾ ، والسماء ﴿وَيَا سَمَاءُ اقْلَعِي﴾ ، فالتشخيص واضح ، والأمر ملزم ، فعلى الأرض أن تبتلع الماء لتهدأ الثورة السابقة ، لينتهي هذا الطوفان المشاهد ، كظاهرة كونية معيزة ، والمحسوس في شخص " نوح " - عليه السلام ، كظاهرة نفسية إنسانية ، وعلى السماء أيضاً أن تمسك عن المطر ، فقد قضى الأمر وانتهى ، واستوت السفينة ورسّت على جبل " الجودي " ، ثم كانت النهاية الحتمية للعدل الإلهي ﴿وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ، فهم مطرودون من رحمة الله ، كما طردوا غرقاً من الحياة .

ولصاحب الإتيان كلمة بديعة ، في تفسير هذه الآية حيث يقول : " يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ .. إلى قوله : وَقِيلَ بَعْدًا ، فيه اعتراض بثلاث جمل وهي ، وغيض الماء وقضى الأمر ، واستوت على الجودي ... إفادة أن هذا الأمر ، واقع بين القولين لا محالة ، ولو أتى به آخرًا لكان الظاهر تأخره ، فبتوسطه ظهر كونه غير متأخر ، ثم فيه اعتراض في اعتراض ، فإن وقضى الأمر معترض بين ، وغيض واستوت لأن الاستواء يحصل عقب الغيظ " (١) .

وإذا ما تأملنا الدلالات اللفظية ، التي توحى بها ألفاظ الآية الكريمة ؛ نلاحظ ما

يلي:

- ١- الأفعال .. " قِيلَ " فعل مبني للمجهول ، فقد أثر الخطاب القرآني هنا الإيجاز ، فالفاعل معروف ، له شأنه في العلو والعظمة ، وهو المدبر لشئون الكون ، لا يخفى وما زال أثره واضحاً ، في المشهد الكوني المهيّب ، مشهد الطوفان ، فالإيجاز هنا هو الأنسب والأكثر بلاغة .

(١) الإتيان في علوم القرآن للسيوطي/ ج٢ / ص٧٥ / ط . المكتبة الثقافية . بيروت . لبنان .

وأظن أن هذا ما أراده صاحب " مفاتيح الغيب " ، عندما تعرض لهذا الفعل ، حيث ورد في تفسيره ما يلي :

" وأعلم أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ كثيرة ، كل واحد منها دال على عظمة الله تعالى ، وعلو كبريائه . فأولها : قوله تعالى : (وقيل) ، وذلك لأن هذا يدل على أنه سبحانه في الجلال والعلو والعظمة ، بحيث إنه متي قيل .. قيل : لم ينصرف العقل إلا إليه ، ولم يتوجه الفكر إلا أن ذلك القائل هو هو ، وهذا تنبيه من هذا الوجه على أنه تقرر في العقول أنه لا حاكم في العالمين ولا متصرف في العالم العلوي والعالم السفلي إلا هو " (١).

٢- الأمر في : (ابلعي - أقلعي) ، والأمر هنا يوحى بالعلو والقدرة ، يوحى بالألوهية المطلقة .

فالأمر للأرض بابتلاع الماء ، و الأمر للسماء بإمساك المطر ، ونلاحظ دقة استعمال الفعل مع الفاعل ، فالأرض أليق لها الابتلاع ، والسماء أنسب لها الإمساك ، والكف عن إنزال المطر ، وكذلك لا يخفى استعمال " كاف المخاطب " في ﴿ اِبْلَعِي مَاءَكِ ﴾ وكأن هذه خصيصة من خصائص الأرض .

﴿ وَغِيضَ الْمَاءِ ﴾ نتيجة للأمر السابق تأتي سريعة خاطفة ، توحى بطاعة السماء والأرض طاعة مطلقة ، فقد تحقق ما أراده الله - عز وجل .

﴿ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ ، مرة أخرى الإيجاز بحذف الفاعل ، للدلالة الواضحة عليه ، وإبراز أهمية هذا الأمر ، ثم استوت السفينة على جبل " الجودي " ، بإيثار الفعل الماضي (استوت) بما يوحى بدلالة حروفه على الهدوء والسكينة ، والهمس الملحوظ من حروف التاء والسين .

(١) مفاتيح الغيب " التفسير الكبير " / مجلد ٨ / ص ٥٣٧ ط . دار الفد العربي .

﴿ وَقِيلَ بَعْدَ لُفْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ هي النهاية إذن ، الطرد من رحمة الله ، بل من الدنيا بأسرها .

الموضع الثاني :

وهناك مشهد كوني ثانٍ ، ولوحة طبيعية ، تبرز جزءا من قصة " نوح " عليه السلام ، في سورة القمر في قوله تعالى :

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ * فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ * فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ * وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ * وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَاحِ وَدُسِّرَ * تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لَمَن كَانَ كُفِرَ * وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مَّدْكِرٍ * فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴾

[القمر ٩ : ١٦]

العرض الموضوعي :

والآيات التي نحن بصدها ، تعد مشهدا آخر ، من مشاهد الطبيعة في القرآن الكريم ، فهذا " نوح " عليه السلام ، يضيق بقومه وتكذيبهم له ، ويصبح قومه ، عبدة لمن يكذبون الرسل ، فقد اتهموه بالجنون : ﴿ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴾ . وبضعف المقهور ، وقلة حيلته يتجه " نوح " عليه السلام ، إلى ربه داعيا راجيا، آمينا في حمل الرسالة ، فهو لم يعد يحتمل ، ولقد بذل كل ما يستطيع ، ولكن النتيجة كانت التكذيب والاتهام بالجنون ، فدعا ربه : ﴿ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ ﴾ انتصر يا ربي ، يا صاحب الحول والطول .

فلم يعد لدي نوح - عليه السلام - القدرة ، وكانت إجابة دعوته - عليه السلام - هي الأمر الإلهي ﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ * وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ * وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَاحِ وَدُسِّرَ ﴾ .

التحليل الفني :

ولا تخفى عناصر الكون الطبيعية في هذه الآيات الكريمة ، متمثلة في :

(السماء - الماء المنهمر - الأرض - عيون الماء)

ويتضح أيضا السمة القصصية ، حيث تم توظيف الطبيعة وعناصرها ، لاستكمال الجو القصصي متمثلاً في شخص " نوح " عليه السلام ، وهو الشخصية المحورية ، مبلغ دعوة التوحيد ، والأشخاص الثانوية ، وهم الذين يكذبون بدعوته ، والعقدة المستحكمة ، وهي عدم استجابة قومه له ، ثم لحظة التحويل وهي استجابة الله - عز وجل - لدعائه تلك الاستجابة السريعة ، التي عبرت عنها " فاء السرعة " في قوله تعالى : ﴿ فَفَتَحْنَا ... ﴾ ، ويأتي الفعل بصيغة الماضي ؛ للدلالة على الثبوت والتحقق ، مما يبعث الرضا والاطمئنان في قلب نبي الله " نوح " عليه السلام ، ويزداد جرس الفعل ، علواً وتأثيراً ، باتصاله بضمير الفاعلين " نا " ، للدلالة على الألوهية والعظمة والعلو ، والقدرة والتمكن والتمكين .

وكذلك استعمال هذه الكلمة : (أَبْوَابٌ) ، بصيغة الجمع للكثرة ، وإيحاء بالكم الهائل ، من الماء المنهمر ، ويتضح ذلك من خلال استخدام لفظ (منهمر) ، بدلالاتها على قوة واندفاع ، وغزارة الماء ، بما لا يوحي به لفظ غيره في هذا الموضع .
ثم تأتي الباء ، في قوله تعالى : ﴿ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴾ ، ففيها وجهان ، وقد أوردها " فخر الدين الرازي " :

أحدهما : كما هي في قول القائل : " فتحت الباب بالمفتاح " وتقديره ، هو أن يجعل كأن الماء جاء وفتح الباب ...

ثانيهما : ﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ ﴾ مقرونة بماء منهمر ، والانهيار والانسكاب والانصباب صباً شديداً .^(١)

(١) مفاتيح الغيب / المجلد ١٥ / ص ٦٩ / ط. دار الفد العربي .

ومع التقدير لما سبق ، فيبدو للبحث - وأتمني الإصابة - أن هذه الباء للتعليل ،
على نحو قوله تعالى :

﴿ وَ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا ﴾ [الكهف : ١٠٦] .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ﴾ [الإسراء : ٩٨] .
و المقصود أننا فتحنا أبواب السماء ، من أجل إنزال الماء المنهمر ، أى لهدف وحاجة
- والله أعلم - .

و الجانب الآخر ، من هذا المشهد الكوني الرائع ، ﴿ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا .. ﴾ ،
" وَفَجَّرْنَا " بصيغة الفعل الماضي ، للثبوت و تحقق حدوث التفجير ، ثم إسناد (نا)
العظمة إلى الفعل ، للدلالة على الألوهية و القدرة ، ثم نلاحظ الدلالة اللفظية الحرفية
لفعل (وَفَجَّرْنَا) المضعف العين ، بدلالته على المبالغة في الحدث ، فهو يوحي
بالانبثاق الشديد و الاندفاع و القوة ، و ليس في أحد جوانب الأرض ، بل كل الأرض ،
تفجرت عيوناً للماء .

و لو تأملنا هذه الآية الكريمة ، ﴿ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا ﴾ نلاحظ البلاغة
القرآنية في أسمى صورها ، فلم يقل عز من قائل : " وفجرنا عيون الأرض " ، و قد
يظن البعض أن المعنى في كلا القولين واحد ، و لكن الأمر مختلف ، فالبناء اللغوي
في قوله تعالى :

﴿ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا ﴾ ، له قوة وأداء خاص ، نتج عن التمييز المحول عن
المفعول فهو يدل في هذا الموضع على المبالغة بأن أصبحت الأرض كلها متفجرة
بالماء ، والتقدير : " وفجرنا عيون الأرض " ، و مثيله في القرآن : ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ
شَيْبًا ﴾ [مريم : ٤] و إن كان هذا تمييزاً ، حوّل عن فاعل .

ثم نلاحظ التوافق و التكامل ، في قوله تعالى : ﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ * وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا... ﴾ ، فالصورة هنا ، ليست التقابل بين السماء والأرض ، و لكن التناغم بينهما و التكامل : ﴿ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴾ ، التقى الماءان : ماء السماء وماء الأرض ، فكان الطوفان المقدر ، من لدن حكيم عليم .

و لكن كيف الحال بنوح - عليه السلام - و من آمن معه ؟
 ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ * تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ ، ومن هنا نعرف أن " نوحاً " ، حُمِلَ على السفينة التي أمر بصنعها ، و جاءت الآية على سبيل الكناية عن موصوف ، ألا و هو السفينة : ﴿ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ ﴾ .
 ﴿ ذَاتِ أَلْوَاحٍ ﴾ أى أخشاب عريضة .. ﴿ وَدُسْرٍ ﴾ أى مسامير ، ولعل الأسلوب القرآنى كنى عن السفينة بما سبق من قوله تعالى : ﴿ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ ﴾ لتعظيم شأنها ، حيث إنها صنعت بأمر الله ، ولعل الآية التى تليها تبرز ذلك فى قوله تعالى : ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ كناية عن الحفظ " أى تجري فى ذلك الماء بحفظنا " (١).

الموضع الثالث :

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ [نوح : ١٠ : ١٢]

العرض الموضوعي :

في الآيات السابقة ، يوضح نوح - عليه السلام - تفصيل دعوته لقومه ، فقد دعاهم جهرا وسرا ، دون جدوى ، طالبا منهم أن يستغفروا ربهم ، ويؤمنوا به ، ولسوف ينالون الخير كله ، من وفرة الأمطار ، والأموال والأولاد ، والحدائق ، والأنهار .

(١) روح المعاني / مجلد ٩ / ج ١٤ / ص ٨٢ .

التحليل الفني :

(السماء - الماء المدرار - الجنات - الأنهار)

عناصر الصورة الكونية الحياتية .

في بلاغة وإيجاز ، تحمل هذه الآيات كنوزا لكل البشر ، لمن يفهمها و يعيها ،
فنوح - عليه السلام - دعا قومه كثيرا - تسعمائة و خمسين عاماً - و لكنهم كذبوه
وعذبوه ، فلما كان ذلك " حبس الله عنهم المطر ، و أعقم أرحام النساء أربعين سنة ،
فرجعوا في ذلك إلى نوح - عليه السلام فقال نوح : استغفروا ربكم من كل شرك ،
حتى يفتح عليكم أبواب نعمه و رحمته " . (١)

وهذا يعني أن الاستغفار ، هو مفتاح كل خير ، فبه تقل الذنوب و يعم الخير ،
ويرفع الله به البلاء .

وإذا تأملنا أسلوب الأمر، في قوله تعالى : ﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ﴾ ، نلاحظ الدقة في
توظيف لفظ " ربكم " ، و لم يقل " إلهكم " ؛ وذلك لأن المقام هنا ، مقام الربوبية
والرحمة و العفو ، عفو الرب الرحيم ، الحاني على عباده ، و لماذا الاستغفار؟ و هل
المغفرة ممكنة لهؤلاء الكافرين المعاندين ؟ إنها محاولة من نبي الله " نوح " ، يطمعهم
بطبيعتهم البشرية في خيري الدنيا و الآخرة ، و يؤكد ذلك باستخدام " إن " للتوكيد ،
(إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا) ، ثم استعمال الفعل " كان " بصيغة الماضي للتأكيد على تحقق هذه
الصفة ، في الذات الإلهية ، ألا و هي " المغفرة " ، والتي عبر عنها باختيار الصيغة
الملائمة لذلك ، صيغة المبالغة (غَفَّارًا) ، و ما علامات المغفرة و العطاء
وشواهدهما ؟ أنها شواهد الطبيعة الكونية ، من مطر يعقبه الخير ، بعد الجفاف الذي
كتب على قوم نوح منذ سنوات و سنوات ، ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴾ ، حيث
يطمئعهم في الخير الوفير الناتج عن المطر الغزير، الذي يتخيله العقل ، و تراه العين
عندما نستشعر الوقع اللفظي لكلمة " مِدْرَارًا " بصيغة المبالغة، و ما توحى به من
غزارة ، و طواعية .

(١) مفاتيح الغيب / المجلد ١٥ / ص ٧٣٨ / ط . دار الفد العربي .

(يُرْسَلِ .. عَلَيْكُمْ) .. بصيغة المضارع الدالة على الاستمرار ، والمترتب على الطلب " استغفروا " ... " والإرسال مستعار للإيصال والإعطاء ، وتعديته بعليكم ، لأنه إيصال من علو " . (١)

﴿ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ .. وكثرة ذلك المطر ، تنبت الأرض ، فتصبح " جنات " بصيغة الجمع لإفادة الكثرة ، و ليس الأمر هكذا فحسب ؛ بل تكتمل اللوحة الطبيعية الرائعة ، " سماء " ممطرة ، و " جنات " لها ظلالها و جمالها وخيرها في الأرض ، و " أَنْهَارًا " تجري بالخير و النماء ، فوجودها لازم ، مع الجنات . ونلاحظ ان الأسلوب في الآية السابقة ، قد أثر تكرار الفعل " يجعل " ، في قوله تعالى :

(ويجعل لكم أنهارا) .. وأغلب التوجه إلى أنه تكرار للتوكيد والتقدير لبيان عظيم فضل الله ، على قوم نوح ، ولكنهم أصروا على كفرهم ، واستكبروا استكبارا . و كما أطمعهم القرآن الكريم بالخير و الأموال ، مناهم أيضا بالبنين زينة الحياة الدنيا ، إنه سحر الكلمة إذا و إعجازها ، و لكنها ليست أي كلمة ؛ إنها كلمة الاستغفار و القرآن الكريم كثيرا ما يشير إلى العلاقة الوطيدة ، بين الاستغفار و الرزق و الخير . وقد أورد الإمام " الرازي " في تفسيره ، بيانا قيما في ذلك ، حيث قال :

"واعلم أن الاشتغال بالطاعة ، سبب لانفتاح أبواب الخيرات . و يدل على وجوه :

أحدهما : إن الكفر سبب لخراب العالم على ما قال في كفر النصاري ﴿ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴾ فلما كان الكفر سببا لخراب العالم ، وجب أن يكون الإيمان سببا لعمارة العالم .

و ثانيهما : الآيات ومنها هذه الآية ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ ..... ﴾ (٢)

(١) التحرير والتنوير / مجلد ١٤ / ج ٢٩ / ص ١٩٨ / ط . دار سخنون . تونس .

(٢) مفاتيح الغيب / المجلد ١٥ / ص ٧٣٨ ، ٧٣٩ / ط . دار الفد العربي

إِذَا هي قاعدة صريحة واضحة في القرآن الكريم ، أن الاستغفار و الاشتغال بالطاعة سبب الخيرات .

الموضع الرابع :

من قصة " نوح " - عليه السلام ، وهي آيات أخر ، من سورة نوح [١٥ : ٢٠] قال تعالى :

﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا * أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا * وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا * ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا * وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا * لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾

العرض الموضوعي :

في هذه الآيات ، يمتن الله عز وجل ، على عباده ، ويتعجب من شأنهم ، فهم ينكرون فضل الله عليهم ، وهو الذي خلقهم في أطوار متدرجة ، وخلق لهم السماوات السبع وجعل فيهن القمر والشمس ، لتقوم بهما مصالح العباد ، وبسط و مهد الأرض لعباده ، ليسلكوا فيها السبل ، بما يحقق التعمير والبناء . وكذلك في الآيات ، إشارة إلى البعث .

التحليل الفني :

من خلال هذه الآيات الكريمة ، يتضح توظيف العناصر الطبيعية الكونية ، في عرض مسألة عقدية هامة ، وهي قضية التسليم المطلق ، بأن الله هو القادر الخالق .

بداية نتوقف عند الإنشاء ، في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ .. ﴾ فهو استفهام للتقرير ويفيد الإنكار أيضاً ، وفيه توجيه إلى دلائل التوحيد على عدة مستويات ، على النحو التالي :

في أنفسهم في قوله تعالى : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴾ ، أي كان الخلق على مراحل متتالية متطورة ، فكيف لا ترون قدرة الله في أنفسكم ، وهي أغرب الدلائل إليكم، وإذا كنتم لا ترونه في أنفسكم ، أفلا ترونه في الآفاق ؟

في خلق السماوات طباقاً ، أي طبقات فوق بعضها ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴾ والرؤية هنا بصرية ، لأن السماء مُشَاهِدَةٌ بالفعل للجميع ، و" كيف " في هذا الموضع " مجردة عن الاستفهام متمحضة للدلالة على الكيفية ، أي الحالة " (١).

﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ .. كما خلق القمر فيهن لينيرها، بل وينير الدنيا جميعاً ، ولم يتوقف العطاء الإلهي عند ذلك الحد ، بل كانت القدرة العظيمة على خلق الشمس وجعلها سراجاً منيراً .

ويبدو هنا الإعجاز في ذلك التوافق العلمي ، مع الحقائق والثوابت القرآنية ، وذلك في اختيار النور مع القمر ، والسراج مع الشمس ؛ فالعلم الحديث أثبت أن القمر يستمد ضوءه من الشمس ، فهو جسم مُضاء بغيره ، والسراج له ضوء ، والضوء ، أقوى من النور ، لذلك كان اختيار الأسلوب للنور مع القمر أدق ، وإيثار السراج مع الشمس كذلك .

كما يبدو التوافق الموسيقي ، مع اختيار ألفاظ ذات إيقاع متمثل في قوله تعالى :
(وقارا - أطوارا) ، (طباقا - سراجا - نباتا - إخراجا - بساطا - فجاجا) .

(١) التحرير والتنوير / مجلد ١٤ / ج ٢٩ / ص ٢٠٢ / ط. دار سحنون / تونس .

وفى قصة الخلق والبعث ، دليل على التوحيد كذلك ، وانظر إلى قوله تعالى :

﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا * ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾

إنها قصة خلق الإنسان في إيجاز شديد ، وبصورة رائعة عناصرها ، ذلك الكون المشاهد ، فكلكم لآدم وآدم من تراب ، إنها وحدة أصول الخلق في النبات والإنسان ، ثم يعيد الله الإنسان في باطن الأرض ، عندما يقبر بعد موته ، ثم إذا كان البعث والنشور ، يخرجهم من الأرض مرة أخرى .

وتوظيف عناصر الحياة والكون ، له دلالات موحية في الآيات السابقة ، حيث شبه أسلوب القرآن الكريم خلق ونشأة الإنسان ، بالإنبات في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ مبيئا أن نشأة الإنسان من الأرض كنشأة النبات ، فالأصول واحدة . وإنها من باب التذكيرة لقوم " نوح " ، في محاولة لإيقاظ أنفسهم وضمايرهم ، عندما يبصرون ويحاولون أن يتدبروا خلق الله ، في أنفسهم وفي الآفاق ، وفي أصولهم الأولي وموتهم وبعثهم .

وهذا كله بالإضافة إلى نعم الله السابغة عليهم ، والظاهرة في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بَسَاطًا * لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ فالأرض ممهدة مبسطة لهم ، ليتخذوا منها الطرق ؛ لتحقيق المنافع والأرزاق . وإيثار الفعل (جعل) بصيغة الماضي ، لثبوت هذا التمهيد والبسط . (والأرض بساطا) من باب التشبيه البليغ ، أى أنها كالبساط في تمهيدها وتذليلها . وتقديم الجار والمجرور (لكم) للاختصاص ، وبيان نعم الله على قوم نوح . (لَتَسْلُكُوا ...) .. تعليل لما قبلها ، وقد أشارت الآيات إلى نعمة خلق السماء ، وفي هذه الآية إشارة إلى تمام وكمال النعمة ، بتمهيد وبسط الأرض ، لتستقيم مصالح العباد .

وأخيرا فقد كانت قصة " نوح " - عليه السلام - مع قومه ، تتبض بالحياة في ظلال القرآن الكريم وأسلوبه وإيحاءاته ، وتوظيفه للمشاهد الكونية المتعددة ، التي منحت القصة نبض الطبيعة والجمال والحياة ، مما يعد وجها آخر من وجوه الإعجاز .

المبحث الثاني

مفردات الطبيعة ، والظواهر الكونية في قصص " هود " - عليه السلام

التعريف بـ " هود " - عليه السلام :

هو : هود بن شامخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح - عليه السلام .
وكان من قبيلة يقال لهم : عاد بن عوص بن سام بن نوح ، وكانوا عربا يسكنون الأحقاف - وهى جبال الرمل - وكانت باليمن بين عمان ، وحضرموت ، وكانوا كثيرا ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام .^(١)

وقد ورد ذكر " هود " - عليه السلام - في سبعة مواضع كما يلي :

- ١- سورة هود - الآية (٥٣)
- ٢- سورة هود - الآية (٦٠)
- ٣- سورة هود - الآية (٨٩)
- ٤- سورة الشعراء - الآية (١٢٤)
- ٥- سورة الاعراف - الآية (٦٥)
- ٦- سورة هود - الآية (٥٠)
- ٧- سورة هود - الآية (٥٨)

وهناك مواضع أُشير إليها فقط ، منها على سبيل المثال ما في سورة الأحقاف من قوله تعالى : ﴿ وَادْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّجُومُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأحقاف: ٢١]

(١) قصص الأنبياء ، لابن كثير / ص ٩٤ / تحقيق . محمد أحمد عبد العزيز / ط ، دار الحديث .

الآيات موضوع الدراسة :

- ﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ﴾ [هود : ٥٢]

- ﴿وَقِيَ عَادِ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ * مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ﴾ [الذاريات : ٤١ ، ٤٢]

- ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذَرِ * إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ﴾ [القمر ، ١٨ : ١٩]

- ﴿وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بَرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ * سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ * فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾ [الحاقة ، ٦ : ٨]

العرض الموضوعي لقصة " هود " - عليه السلام :

أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه " هود " عليه السلام ، إلى قوم " عاد " :
﴿وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ .....﴾ [الأعراف : ٦٥]

وقد كانت قبائل عاد قوية شهيرة بالبطش والقوة ، كما كانوا يسكنون الخيام ذات الأعمدة العظيمة الضخمة ..... ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ﴾ [الفجر ٦ : ٨] .

وقد دعاهم أخوهم " هود " - عليه السلام - إلى عبادة الله الواحد الأحد ، بعد أن ضلوا الطريق ، وتعددت بهم الأسباب ، بعد نبي الله " نوح " - عليه السلام - ولكنهم رفضوا دعوة التوحيد ، واتهموا هوداً بأنه أصابه مس من الجنون ، بسبب غضب الآلهة عليه .

ثم كان عقاب الله لهم فأخذهم بالريح الصرصر جزاءً على كفرهم واستكبارهم.

التحليل الفني :

الموضع الأول :

﴿ يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴾ [هود : ٥٢]

تُفتتح الآية الكريمة ، بنداء هود - عليه السلام - لقومه : (يَا قَوْمِ) مستعملاً " يا " لنداء البعيد ، مما يوحي للمتلقى بالبعد العقدي والسلوكي ، بين هود وقومه . والافتتاح بالنداء ؛ للفت الانتباه إلى أهمية ما سيلقى إليهم . " قوم " منادى مضاف ، وإضافته لياء المتكلم المحذوفة ، بما توحى هذه الياء من دلالة على الانتماء والرحمة والترابط ، على الرغم من اتهام قومه له بالجنون والكذب .

يلى هذا النداء ، أسلوباً طلبياً متوالياً ، متناسقاً في العرض ، والترتيب : (استغفروا .. ثم توبوا) ، حيث يأمر قومه وعشيرته بالاستغفار ، ثم التوبة إلى الله تعالى . فالاستغفار أولاً ، إذا لا قيمة لتوبة دون الإحساس بالذنب ، وطلب المغفرة والعفو من الله تعالى .

﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ.. ﴾ ، نتوقف عند الدلالة المعنوية لهذا اللفظ " ربكم " ، حيث عدل القرآن الكريم ، عن استعمال أية كلمة أخرى كـ " استغفروا الله " مثلاً ، وذلك لما للكلمة الواردة في السياق (رَبَّكُمْ) من إحياءات ودلالات .

فكلمة " ربكم " توحى بالعطاء والرحمة ، وتمد السياق القرآني بدفع خاص ، واحتماء مؤكد بخالق هذا الكون ، كما أنها تبشر أن لهذا الكون ربا مسئولاً عنه ، متصرفاً في شئونه ، وخصوصاً أن في إضافة " رب " إلى ضمير المخاطبين إحساس بالقرب والعطف على هؤلاء القوم ، فالمقام في سياق الآية الكريمة ، مقام ربوبية ومنح ، ولا يتأتى هذا المعنى إلا في ظلال هذه الكلمة .

﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.. ﴾ ، جملة جواب الطلب ، ونتيجة الاستغفار والتوبة ، والاستغفار هنا ، يُكنى به عن ترك عقيدة الشرك ، فالاستغفار هو مفتاح الخيرات ، وقد ورد هذا في القرآن الكريم ، في أكثر من موضع نذكر منها ما جاء في سورة نوح : ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.. ﴾ [نوح : ١٠ ، ١١]

﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.. ﴾ إيجاز بليغ ، والمقصود : " يرسل ماء السماء عليكم " بالتأويل على المفعول المحذوف ، المفهوم من السياق ، وأدلة القرآن في هذا المعنى كثيرة منها قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً .. ﴾ [النحل : ١٠] فهو من باب المجاز المرسل ، وعلاقته المحلية . ولاتخفى دلالة صيغة المضارع " يرسل " ، في بيان استمرارية العطاء الربوبي .

(مِدْرَارًا) .. بوزن المبالغة " مفعال " ، وحرص الأسلوب القرآني على بيان الصورة كاملة واضحة فالاستغفار والتوبة ، سببان لهذا الخير العميم الكثير وهو إدراج السماء ، هذا بالاضافة إلى المعنى المعجمي للكلمة ، وطبيعة الترتيب الحرفي لها ، مما يشعر السامع بالانسابية والطواعية التامة ، وهذا بدوره يساهم إلى حد كبير في الصورة الكلية وبنائها .

﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ...﴾ هذا أيضا مما يترتب على الجملة الطلبية ، في قوله تعالى : ﴿يا قوم استغفروا ..﴾ فنبي الله هود - عليه السلام - يمنيهم ويعددهم بالخصب والنماء الناتجين ، عن المطر المدرار ، وقد حرموا منه سنوات ، ثم يعددهم أيضا بالقوة والعزم والشدة ، وقد كانوا أهل قوة وبأس ، ولكن لا مانع من الزيادة والمدد ، والعون الرباني الكريم . (قوة) بالتكثير للمبالغة ، ولتعظيم هذه القوة فهي من عند الله ، هبة ومنحة ربانية أيضا .

ثم يكون النهي الصريح :

﴿وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ﴾ إنه الإجماع الحق ، وقد أثر التعبير القرآني كلمة (المجرمين) على غيرها كالكافرين مثلا ، لأنها أكثر احتواء للمعنى المقصود ، فبالإضافة للكفر ، فهم مجرمون ، تجاوزوا دعوة الحق ، فأجرموا في حق ربهم ونبيهم ، وأخيراً في حق أنفسهم .

الموضع الثاني:

﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ * مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ﴾ .
[الذاريات : ٤١ ، ٤٢]

العرض الموضوعي :

كذبت عاد هودا - عليه السلام - فقد دعاهم إلى عبادة الله تعالى ، ونهاهم عن العصيان ، فلم يستجيبوا له ، ونصحهم ألا يتولوا مجرمين ولكن دون فائدة ، زيادة على اتهامه بالسفه والكذب ، فكان أمر الله فيهم : ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ .

التحليل الفني :

(إِذْ أَرْسَلْنَا) .. بصيغة الفعل الماضي الدال على التحقق والحدوث ، ومما منح الفعل قوة في أداء المعنى إسناده إلى " نا " العظمة ، الدالة على القدرة والألوهية وتمكن الفاعل - عز وجل . (عَلَيْهِمْ) .. غالبا ما يتعدى الفعل (أرسل) بالهمزة وخاصة في سياق الهلاك والتكيل. ^(١) إلا في القليل من آيات القرآن الكريم ، ورد هذا التركيب في سياق الخير والعطاء. ^(٢)

(الرَّيْحَ الْعَقِيمَ) .. وبملاحظة هذا التركيب اللغوي ، يتبين دقة التعبير القرآني " فالريح عقيم " فهي ليست الريح التي ينتظرها قوم هود ، ليست الريح الطيبة ، بل هي ريح عقيم ، لا تأتي بالمطر والخير ، ولا تحمل بشرى التكاثر للأشجار بحمل اللقاح ..

إنها دقة التركيب ، وجمال العرض القرآني ، فلفظ الريح لم يرد على إطلاقه ، ولكنها " الريح العقيم " في ذاتها ، الخالية من وجوه الخير والعطاء ، والعقيم في تأثيرها أيضا لأنها سوف تهلكهم جميعا ، وبالتالي هي رياح قاطعة لنسلهم ، تقضي على ذرية قوم هود - عليه السلام - وهي ريح الإبادة للكفر وأهله ، لذلك فهي ريح عقيم ، لا تبقى ولا تذر.

ويبقى ملحظ آخر ، وهو استعمال البيان المعجز ، لهذا اللفظ (عقيم) على هذه الصورة ، بصيغة المذكر على الرغم من وصفه لمؤنث " الريح " ، ولهذا تفسير لغوي وتفسير بياني على النحو التالي :

(١) راجع السور التالية على سبيل المثال لا الحصر: الأحزاب آية (٩) ، سبأ آية (١٦) ،

فصلت آية (١٦) - القمر آية (١٨) - الرحمن آية (١٧، ٣٥) - الفيل آية (٩) .

(٢) راجع السور التالية على سبيل المثال : نوح آية (١١) - هود آية (٥٢) .

التفسير اللغوي : أن ما كان على وزن " فعيل " بمعنى مفعول ، لا تلحق به تاء التأنيث . (١) فيجوز لنا القول : " رجل جريح ، وامرأة جريح .. وهكذا " .

التفسير البياني : دقة التعبير القرآني في استعمال هذه الصيغة بهذا الوزن " عقيم " مراعاة للموسيقا اللفظية ، لفواصل الآيات الكريمة السابقة والتالية لها على هذا النحو : (... ملیم .. عقیم .. رمیم) .

وماذا بعد إرسال الريح العقيم ؟ ﴿ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ نعم إنها ريح الشر ، لا تترك شيئاً حتى حولته إلى فتاتٍ بالٍ لا يصلح لشيء .

فهو تدرج في بيان سوء هذه الريح ، فهي عقيم لا تنفع ، أضف إلى ذلك أنها ، شديدة الضرر ، لا تأتي على شيء إلا جعلته كالرميم .

(مَا تَذَرُ) .. أى ما تدع شيئاً .. " ما " نافية . و " تذر " .. فعل مضارع لاستحضار هذه الصورة السيئة .

(مِنْ شَيْءٍ) .. استعمال حرف الجر الزائد للتوكيد . وإيثار النكرة في " شيء " للمبالغة ، وشمول التدمير ، والإهلاك لهؤلاء القوم ، وهى في معنى المفعول به ، للفعل " تذر " . وقد التزمت هذه الكلمة التذكير ، في كل موضع وردت فيه في القرآن الكريم .

(أَتَتْ عَلَيْهِ) .. فعل ماضٍ لتحقق حدوث الفعل ، " عليه " جار ومجرور يوحى بعموم البلاء والإهلاك ، عندما تسخر الظاهرة الكونية ضد الإنسان ، نتيجة لبعده عن منهج الله ، كما أنها توحى بأن العقاب يأتي من عند الله بما توحى به من معنى العلو .

(١) عن كتاب مفاتيح الغيب / المجلد ١٤ / ص ٥٢٧ / ط . دار الفد العربي .

(جَعَلْتَهُ كَالرَّمِيمِ) .. نلاحظ دقة استعمال هذا الفعل الماضي " جعل " ، بدلالته على الصيرورة والتحول ، الذي أدى المعنى بصورة تتناسق وتتلاءم مع الجو العام للآية ؛ فلو افترضنا مثلاً فعلاً آخر للسياق ، مثل " إلا كان كَالرَّمِيمِ " ، نجد أن التعبير القرآني ، يخلط لفظاً ومعنى ، ويفقد ما أراده البيان المعجز ، من القدرة على التحول من حال إلى حال ، حيث يؤدي هذا الفعل بدلالته المعنى كاملاً ، في بيان طلاقة القدرة .

(والرميم) .. مثل الرِّمَّة ، وهي العظام البالية . ^(١) وتعبير " جعلته كالرميم " على سبيل التشبيه ، لبيان الحالة السيئة ، والتعفن الذي أصاب قوم هود عليه السلام .

وقد تم التعبير عن المعنى السابق من تدمير وتكثير باستعمال أكثر من مؤكد مثل حرف الجر الزائد " من " في قوله تعالى : (من شيء) ، وكذلك التوكيد الناتج عن أسلوب القصر " ما.. إلا " في قوله تعالى : ﴿ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ . مع تلك الموسيقى التي تستشعرها النفس نتيجة التناغم والترابط المعنوي هذا بالإضافة إلى الموسيقى الصوتية الناتجة ، عن اتحاد فواصل الآيتين " عقيم .. رميم " .

وهكذا نجد الظواهر الكونية ، ومفردات الطبيعة ، توظف في السياق القرآني البليغ لخدمة الدعوة ، وغيرها ، مما يمنح الحياة والنبض لآيات القرآن الكريمة .

(١) انظر لسان العرب / مجلد ٤ / ص ٥١٥ ط . دار إحياء التراث العربي / بيروت .

الموضع الثالث:

﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ * إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ
 نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ * تَزْرِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ * فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴾
 [القمر ، ١٨ : ٢١]

العرض الموضوعي :

إنها صورة أخرى من صور إهلاك قوم هود ، لوحة طبيعية كونية تبين أن
 قوانين الطبيعة ، لا تكون دائما لصالح الإنسان ، ولكنها قد تكون نقمة عليه ، إذا
 عاند واستكبر وكان من الكافرين المكذبين.. مثل عاد قوم هود ، حيث أرسل الله
 عليهم الريح الصرصر ، التي تقتلعهم من الأرض ، كأنهم أصول النخل الخاوية .

التحليل الفني :

﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴾ ..استفهام للتوبيخ والتهديد ، فيه
 تشويق للمتلقي ، ودعوة لاستبيان حال المكذبين بعد تكذيبهم وإنذارهم ، وفيه تهويل
 من شأن هذا العذاب كذلك .. و كأن الله عزوجل ، يقول : انظر لترى كيف كان
 التصرف الإلهي مع هؤلاء المكذبين ، وكيف كانت عاقبتهم ؟
 ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ .. توضيح ، وبيان للاستفهام السابق .
 (إِنَّا) .. بصيغة التوكيد ، والثون المشددة التي تدل على عظمة الفاعل وقدرته ،
 وبدلالة إيقاعها اللفظي على التمكن والتفرد .

(أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ) .. يرد الإرسال كثيراً بمعنى " التسليط " ^(١) ، وأرى أنه المعنى المقصود في الآية ، أى أن الله عز وجل ، سلط على عاد ، هذه الريح الصرصر ؛ لتهلكهم . وإيثار صيغة الماضي ، هي الأنسب للسياق ؛ لدلالاتها على تحقق وقوع هذا الإرسال ، بما يتضمن معنى التوكيد على طلاقة القدرة ، في إهلاك عاد .

أضف إلى ذلك ، الإيقاع الصوتي للفظ ، حيث نشعر بالتناغم الصوتي ، بين (إنا) ، (نا) في أرسلنا . و (عليهم) .. جار ومجرور ، يدل على إحاطتهم بهذا العذاب ، فهو مسلط عليهم ، لا نجاة ، و لا فرار منه .

(رِيحًا صَرْصَرًا) .. باستعمال صيغة النكرة (ريحاً) ، بما تحمله من دلالة التهويل ، وبما تشعه في النص القرآني من ترويع لهؤلاء ، وخاصة أنها لم تذكر هكذا مجردة من الوصف والتحديد ، بل وصفها النص القرآني بأنها (صرصراً) بما توحيه هذه الكلمة ، من دلالات صوتية ومعنوية ، فالإيقاع الصوتي لتركيب الكلمة الحرفي ، ثقيل على الأذن ، ذلك الإيقاع المتكرر ، من مادة الصاد والراء ، كما أن دلالاته المعنوية ، ثقيلة كذلك على النفس ، تصيب من يتخيل هذا المشهد ، بالرعب الشديد ، فهي ريح باردة عاتية شديدة البرودة ، عظيمة الصوت ، مهلكة التأثير ، أضف إلى ذلك أن مسوِّغ احتمالها ، غير موجود ؛ لأنها في ﴿ يَوْمٍ نَخْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴾ يوم نحس شؤم على قوم هود ، ولعل الإنسان قد يتحمل الكوارث الكونية إذا كانت لوقت يسير ، فما بالنا إذا كانت الكوارث في : ﴿ يَوْمٍ نَخْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴾ ؟ .. هي رياح الشؤم إذن ، مستمرة الإهلاك والتدمير ، والتكليل بمن يكذب بالله العظيم ..

(١) انظر لسان العرب / مجلد ٤ / ص ٤٠٦ / ط . دار إحياء التراث العربي . بيروت .

و (يَوْمِ نَحْسٍ) .. على سبيل المجاز ، لأن الرياح سُلْطَتْ عليهم سبع ليال ، وثمانية أيام كما ، ورد ذلك في قوله تعالى :

﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ .. ﴾ [الحاقة : ٧]

ويوم نحس .. من إضافة الزمان إلى ما يقع فيه . ^(١) كيوم فتح مكة ، وغيره .

والنحس : له معان معجمية متعددة وجميعها يخدم المراد من الآية موضع الدراسة ، وتوصل المقصود منها ، وهي على النحو التالي :

النَّحْسُ : الجَهُدُّ والضَّرُّ . والريح الباردة . والريح ذات الغبار . ^(٢)

ومما زاد هذا اليوم شؤماً وعذاباً ؛ أنه مستمر ، أى أن النحس دائم ، بما في ذلك من دلالة على الإبادة التامة ، والهلاك المحقق . والتعبير باسم الفاعل "مستمر" ، دقيق في موضعه ؛ لما له من نسب وقربى بالفعل المضارع ، من ناحية زمنه ، وكذلك دلالاته على الجملة الاسمية ، من ناحية ثبوت الحدث ، واستمراريته .

وما زالت الصورة ترسم بعناية مبهرة ، ولم تكتمل الصورة الكلية بعد ، فما زال لهذه الرياح المشئومة ، صفات أخرى . فهذه الرياح تنزع الناس ، كأنهم أعجاز نخل منقعر .. " ولم لا ؟ أليست هي ريح صرصر مستمرة عليهم في أيام عديدة ؟ أليست لهذه الانتفاضة الكونية عواقب ؟

﴿ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ﴾ .. حتما العاقبة ليست في صالح الناس فالرياح تقتلع قوم هود ، وقد عبر الأسلوب عن هذا الاقتلاع بالفعل (تَنْزِعُ) بدلالاته على العنف والشدة والنزاع والتنازع .

(١) التحرير والتنوير / مجلد ١٣ / ج ٢٧ / ص ١٩٢ / ط . دار سحنون . تونس .

(٢) لسان العرب / ج ١٠ / ص ٧١ / ط . دار إحياء التراث العربي . بيروت .

وإيثار الفعل (تَنْزِعُ) ، بصيغته الزمنية الدالة على الاستمرارية والحيوية، يتوافق تماما مع الكلمة السابقة عليها ، في قوله تعالى : (يوم نحس مستمر) ، وكذلك إيقاعه اللفظي ، المرتبط بمادته المعجمية " نزع " بما لها من دلالات على العنف والشدة والاقتلاع ، وبما يحمل هذا الفعل من دلالة على القوة ، والمقاومة في آن واحد ، وعلى تشبث قوم هود بالحياة ، حيث تنتزعهم الريح انتزاعا ، و " الناس " المقصود قوم هود .

(كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) .. تنتزعهم كأنهم أصول النخل وجذوره ، صورة حية قائمة على التشبيه ، فالريح تقتلع قوم هود اقتلاعا ، مثلما تقتلع النخل من جذوره وأصوله .

(أَعْجَازُ) .. جمع " عجز " والعجز مؤخرة الشيء ، أو ما يلي الأرض . المقصود هنا ؛ أصول وجذور النخل المغروسة في الأرض ، وهى أدق وأليق للمعنى بما توحى به من عمق المغرس وقوته ، ولنتأمل لو حذفنا هذه الكلمة من السياق فأصبحت " كَأَنَّهُمْ نَخْلٌ مُنْقَعِرٌ " ؛ نجد أن المعنى المقصود يتهاوى ، ولا يؤدي الغرض المطلوب . فهذه الريح تقتلعهم من جذورهم ؛ لتهلكهم وتقضى عليهم وتقطع نسلهم وحرثهم ، لذلك فهى ريح عقيم ، ريح إبادة ، كما ورد في سورة الذاريات .

ولماذا خص الأسلوب النخل من بين كونيئات الطبيعة الأخرى ؟ لقد ذكر عن قوم عاد أنهم كانوا عظام البنية ، مفتولى البنيان ، وقد يكون - والله أعلم - أن هذا التشابه بينهم وبين النخل في عظم الطول والهيئة . ألم يقل عز من قائل : ﴿ والنخل باسقات لها طلع نضيد ﴾ ؟ [ق : ١٠] .

(منقعر) .. اسم فاعل من الفعل " انقعر " ، وقَعَرَ النخلة فانقَعَرَتْ :
قَطَعَهَا من أصلها فسقطت . (١) و اسم الفاعل في هذا الموضع ، يدل على المطاوعة
فهو مشتق من الفعل " انقعر " بوزن " انفعَل " ، الدال على الأفعال العلاجية ، أى
الذي يكون فيه حركة حسية. (٢)

(نخل منقعر) .. يلفت الانتباه ، وصف النخل ، بلفظ " منقعر " بصيغة المذكر ،
فلماذا عدل الأسلوب عن التأنيث إلى التذكير ؟
قيل إن التذكير والتأنيث ، يجوزان في مثل هذه الألفاظ ، فمن أنث ، فعلى المعنى ،
ومن وصف بالمذكر ، فعلى ظاهر اللفظ . أى يُرد إلى اللفظ تذكيرا ، وإلى المعنى
تأنيثا . (٣) وقد ورد الأمران في القرآن الكريم ، ومن التأنيث قوله تعالى :
﴿ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴾ [الحاقة : ٧]

﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴾ .. استفهام تقريرى لبيان عظمة الفعل ، يؤكد على
حتمية الجزاء ، وبيان لقدرة الله وعذابه ، وإهلاكه للكافرين بعد الإنذار والوعيد ،
مع ملاحظة أن هذا الاستفهام ، اكتنف القصة بدءا ونهاية ، محدثا جرسا موسيقيا
صاخبا ، يناسب جو الإنذار والوعيد .

(١) لسان العرب / ج ٨ / ص ٦١٢ ط . دار إحياء التراث العربي . بيروت .

(٢) شذا العرف في فن الصرف / الشيخ الحملاوي / ص ٤٢ / المكتبة الثقافية . بيروت .

(٣) انظر تفسير القرطبي / مجلد ٩ / ص ٦٥٣٧ ط . دار الفد العربي .

الموضع الرابع:

﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ * سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ * فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ﴾
[الحاقة ، ٦: ٨] .

العرض الموضوعي :

عرض كوني آخر ومشهد بديع ، من قصص إهلاك قوم هود ، بسبب كفرهم وعنادهم .

التحليل الفني :

﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ .. " أما " للتفصيل وقد سبقها قوله تعالى ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ ..﴾ ، (فَأُهْلِكُوا) .. هكذا مباشرة ، ترد نتيجة الحدث ، مبينة عاقبة قوم هود عليه السلام ، ويقترن الفعل بالفاء الدالة على السرعة . وكيف أهلكوا ؟ (بِرِيحٍ صَرْصَرٍ) نكرة لتهويل شأن هذه الريح الساحقة ، ومفردة لبيان أنها ريح العذاب ، فأغلب المفسرين على أن الريح تُجمع في سياق الرحمة ، وتفرد في مقام العذاب والتكيل. ^(١) ، ولا يخرج عن هذا إلا قوله تعالى :

﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾
[يونس : ٢٢] .

وكذلك قوله تعالى : ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ ...﴾ [سبا : ١٢]
وكذلك قوله تعالى : ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ * فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ [ص : ٣٥ ، ٣٦] .

(١) انظر الاتقان في علوم القرآن للسيوطي / ج ١ / ص ١٩٢ / ط . المكتبة الثقافية . بيروت .

و نجد في هذا الموضع إضافة صفة جديدة للريح ، فهي ليست ريحا صرصرا ، فحسب بل (عَائِيَّة) بما تحمله هذه الكلمة من جبروت وقوة ؛ لتناسب هؤلاء العتاة الجبارين ، وبصيغة اسم الفاعل بالتحديد الدالة على الاستمرارية ، بما يتناسب وباقي المعنى في الآية ﴿ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ . والحسوم : الشؤم ، وقيل : الأيام الحسوم ، الدائمة في الشر خاصة . (١)

أى أن الشر مسلط عليهم ، مستمر بلا انقطاع ، كما ورد في سورة القمر (.. يوم نحس مستمر) [١٩] . " وحسوما " بالنصب على الحالية ، من (سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ) .

(سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ) .. ومن تمام إعجاز الأسلوب ، اختيار صيغة الفعل (سَخَّرَ) بهذا الوزن المضعف ، بدلالته على المبالغة في هذا التسخير ، بما يعمق دلالة التذليل والتطويع ، وبصيغته الدالة على الزمن الماضي ، لبيان نفاذ أمر الله ، وحتمية قضائه .

ولكن هذه الظاهرة الكونية العظيمة ، وتسخير الله - عز وجل - للريح ليست لهم بل عليهم ، والفارق بين حرفي الجار ، واضح في الحالتين ، بما يؤكد دلالة واضحة على دقة التعبير القرآني في كل جزء منه . وإيثار الجار والمجرور (عليهم) ؛ لما يتضمنه التسخير من معنى الإرسال والإحاطة من عالٍ .

﴿ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ .. والملفت كذلك ، هذا التحديد الزمني للعقاب ، فهل له داع ، يدعو إليه ؟ وفيما يبدو للبحث ، أن هذا التوقيت يزيد مشهد التنكيل وضوحا ، فهذه الرياح الشديدة القاتلة ، مؤقتة ومقترة " بسبع ليالٍ وثمانية أيام حسوما " ، مستمرة لا تنقطع ، بل مسلطة عليهم ، تستأصلهم وتستأصل كل خير وبركة ، ولذا فهي ريح عقيم ، كما ورد في سورة الذاريات ، حيث قضت على كل مظهر من مظاهر الحياة ، فضلا عن التكاثر والتناسل .

(١) لسان العرب / ج ٣ / ص ١٧٧ ط . دار إحياء التراث العربي . بيروت .

﴿ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى ﴾ الفاء استئنافية . و (ترى) بصيغة المضارع ؛ لاستحضار الحدث ، وكأنه ماثل أمام الأعين الآن ، وهو خطاب بغير تحديد للمخاطب ، فهو كما قال ابن عاشور : خطابا فرضيا . (١)

(الْقَوْمَ) .. معرفة بأل عهدية ، على مذكور سابق ، والتعريف هنا أدق وأوجب ؛ لأن الحديث منسحب على قوم بعينهم ، وهم قبائل عاد ، أى على معروف مذكور ، غير منكور .

(فِيهَا صَرْعَى) .. اختيار حرف الجر " في " بما له من إحياء ملابسة الظرف للمظروف ، فالريح الصرصر مسخرة عليهم محيطية بهم ، وهم صرعى مهلكون ، وقد يكون الضمير في " فيها " عائدا على الأيام الحسوم التي يصرع القوم فيها . والأمر سواء ، فهم صرعى في الرياح ؛ أي من تأثير الرياح واستمرارها عليهم . أو في الأيام الحسوم ، فالمعنى يستقيم ولا يختلف .

(كَانَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ) .. صورة تشبيهية منتزعة من مفردات الطبيعة المتاحة القريبة من الأذهان ، على عادة القرآن الكريم ، في تقريب الصورة عن طريق الملموس المحسوس ، فهؤلاء القوم أصبحوا مثل النخل المبتور ، ولم يتبق منه إلا جذور خاوية فارغة من محتواها ، خلت من مظاهر الحياة والعطاء ؛ لذلك فهي أيضا ريح عقيم كما ورد في سورة الذاريات .

(١) التحرير والتنوير / مجلد ١٤ / ج ٢٩ / ص ١١٨ ط . دار سخنون . تونس .

(نخل) .. اسم جنس جمع ، يفرّق بينه وبين مفردة بالتاء ، وقد يوصف بالماذكر كما في آية القمر ﴿ تَتَزَعُّ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ﴾ [٢٠] أو بالمؤنث كما في هذا الموضع . ولفظ (خاوية) يوحى بالخراب الشديد ، والتدمير العظيم ، فما ذكره الشيخ ابن عاشور في دلالة لفظ " منقعر " ، يصلح في هذا الموضع في بيان دلالة لفظ " خاوية " كذلك . وهذا نص قوله : " ووجه الوصف بمنقعر ، الإشارة إلى أن الريح صرعتهم صرعا ، تفلّقت منه بطونهم ، وتطايرت أمعاؤهم وأفئدتهم فصاروا جثثا فرغا . وهذا تفضيع لحالهم ومثلة لهم ؛ لتخويف من يراهم " . (١)

﴿ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ﴾ .. أسلوب استفهامي تقريرى للنفي ، فقد أهلكوا بأعمالهم وكفرهم وعنادهم ، ليس لهم باقية وعقب ، مما يؤكد على دقة قوله تعالى : ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴾ .

دقائق فنية بين الآيات موضوع الدراسة:

قد يظن القارئ لهذه الآيات ، من سور الذاريات والقمر والحاقة ، أنها مكررة وخاصة آيات سورتي القمر والحاقة ، والحقيقة أن هذا لا يعد تكرارا ، إلا في سياق العرض الموضوعي من بعض جوانبه ، ولكن الأداء الفني ، والميزات الجمالية للأسلوب القرآني ، تختلف من موضع إلى آخر ، ومن آية إلى أخرى ، ونسأل الله أن تتضح تلك القيم الجمالية للأداء ، من خلال تلك المقارنة التحليلية الفنية بين الآيات :

(١) التحرير والتنوير / مجلد ١٣ / ج ٧٢ / ص ١٩٤ ط . دار سخنون . تونس .

- ففي سورة الذاريات : ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ... ﴾ [٤١]
  - وفي سورة القمر : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا... ﴾ [١٩]
  - وفي سورة الحاقة : ﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ... ﴾ [٦]
- فالفكرة معروفة ، وهى إهلاك قوم عاد بريح مهلكة ، ولكن التعبير القرآني الراقى ، يعرض تلك الفكرة بطرق جمالية مختلفة ، تؤدي إلى وضوحها بأسلوب أدبي جميل نبينه فيما يلي :

• في آية الذاريات :

كان التعبير عن العذاب بـ(الرِّيحَ الْعَقِيمَ) ، حيث وصفت الريح بتأثيرها ونتائجها ، فمن نتائج تلك الريح العقيم ، القضاء على كل مظهر من مظاهر الحياة . ولقد جاءت كلمة " الريح " معرفة بينما وردت في الآيتين الأخريين نكرة ... وذلك لأن الريح العقيم أظهر وأكثر حدوثا من الريح الصرصر ، حيث أن الريح العقيم لا تنشئ سحابا ولا تلقح شجرا وهى كثيرة الوقوع ، أما الريح الباردة الصرصر فهى قليلة الحدوث لذلك نكرها القرآن الكريم (١) .

• وفي سورة القمر:

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴾ ، في بداية قصة التنكيل والعقاب ﴿ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ ، ﴿ فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴾ ولم يحدد عدد الأيام ، ولكن يفهم من البيان القرآنى ، استمرار الريح دون تحديد .

(١) راجع مفاتيح الغيب / مجلد ١٥ / ص ٨٣ ط . دار الفد العربي.

• أما في سورة الحاقة :

﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ * سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا...﴾ يعرض البيان المعجز نهاية القصة ، ونتيجة تلك الريح الصرصر العاتية وهو الهلاك ﴿فَأَهْلِكُوا... فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى﴾ إنها النهاية إذن ، وإضافة جديدة للمعنى أكثر تحديدا ، وهى أن هذه الرياح مسلطة عليهم ولفترة حددها القرآن الكريم ، وهى سبع ليال وثمانية أيام مستمرة .

في سورة القمر : ﴿كَانَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ * فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ﴾

[٢٠ ، ٢١]

سورة الحاقة : ﴿..كَانَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ * فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ﴾ [٧ ، ٨] في آية القمر : جاء وصف النخل مذكر (مُنْقَعِرٍ) ، بينما في آية الحاقة : جاء وصف النخل مؤنث (خاوية) ، وفي اجتهادى أن لهذا الخلاف وظيفة معنوية ، وأخرى لفظية جمالية ..

الوظيفة المعنوية : أن آية سورة الحاقة ، تقص الأمر في مرحلة أخيرة ، يكشف الله فيها عن الصورة كاملة ، ويوضح عاقبة الأمور ، وما أصاب عاد ، لذلك كان الوصف لأعجاز النخل أنها خاوية أي فارغة من محتواها وما بداخلها ، مما يتحتم بالضرورة مرور زمن ما ، حتى تصبح معرضة بعد انقطاع سبل الحياة عنها ، لهذه الصورة وهى الخواء والجفاف .

بينما في سورة القمر ، مازالت القصة تنبض بالحياة تحكى من البداية ، بداية من إرسال الريح ، ثم بيان النتائج السريعة ، لذلك وهى الانتزاع والخلع ، لذلك كان التشبيه " كانهم أعجاز نخل منقعر " ، أي منقلع عن غرسه وقعره .. وخلاصة القول : أنه لا تكرار في الصورتين فكل منهما تؤدي دورها في التعبير عن زمن مختلف عن الأخرى .... والله أعلم .

أما من ناحية الإيقاع الصوتي في الآيات :

أولا سورة القمر :

﴿ .. كَانَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ * فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴾ اختار التعبير القرآني " منقعر " بصيغة المذكر ، حتى تتناسب مع باقي الفواصل اللفظية في الآيات السابقة عليها ، والتالية لها مما يمنح النص القرآني جمالا صوتيا ، و تناسقا لفظيا ولنتأمل:

﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ * إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ
نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ * تَزْرِعُ النَّاسُ كَانَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ * فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴾ (١)

بينما في سورة الحاقة : ﴿ .. كَانَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ .. ﴾ اختار التعبير القرآني صيغة المؤنث لأنها الأنسب والأدق ، مراعاة للفواصل القبلية والبعدية ، مما يمنح النص القرآني موسيقا جميلة ، ولنتأمل :

﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ * وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ * سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَازِيَةٍ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَانَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ * فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ﴾ [٨:٥] .

يبقى بعد ذلك أن نلمح بوضوح المشهد القرآني الدقيق ، المستمد عناصره من الطبيعة وهو مشهد إهلاك عاد قوم هود ، عن طريق الريح الصرصر العاتية العقيم كنتيجة مباشرة لتكذيبهم لنبيهم ....

(١) انظر مفاتيح الغيب / مجلد ١٥ / ص ٨٦ / ط . دار الفد العربي .

فحين ننظر نظرة تحليلية إلى آيات الذاريات والقمر والحاقة ، نجد هذه اللوحة القرآنية الكونية التي وَظَّفَ القرآن الكريم فيها عناصر الطبيعة ، لينقل إلينا منظر هؤلاء القوم ، بداية من إرسال الريح العقيم وحتى نهايتهم الأليمة ، وهم صرعى على الأرض ، كأنهم أعجاز نخل خاوية ، نجد أن القرآن الكريم ، رسم هذه اللوحة البديعة مستخدما في ذلك عناصر الطبيعة بكل دقة ، فالمتلقي يلمس العنف والبطش ، والشدة والهلاك في ألفاظ موحية دقيقة مثل :

(ريح صرصر عاتية - الريح العقيم - يوم نحس مستمر ...) .

ثم نستشعر قوة الله تعالى ، وجبروته وتمكنه من هؤلاء القوم ، من الألفاظ :

(سخرها عليهم - ما تذر من شيء - أهلكوا - أرسلنا عليهم - فهل ترى لهم من باقية - فكيف كان عذابي ؟) .

ثم نرى في هذه اللوحة الرائعة - أيضا - ملامح الهلاك والدمار ، والفناء الذي حاق بهؤلاء القوم ، بالرغم من تمكنهم في أرضهم ، وقوتهم وعظم بنيان أجسادهم ، في الألفاظ :

(صرعى - كالرميم - أعجاز نخل خاوية - أعجاز نخل منقعر - يزدكم قوة إلى قوتكم) .

ثم نلمس - كذلك - عامل الزمن الطويل الذي استغرقه العذاب ، أثناء تسلط الريح عليهم ، فتلاحظه من الألفاظ (سبع ليال وثمانية أيام حسوما - يوم نحس مستمر) .

إنها الطبيعة عندما تغضب بأمر ربها . وتُسخر ضد الكافرين بأمر الله تعالى ،
وتموج وتهيج ؛ فتندفع لإهلاك العاصين ، مهما كانت قوتهم ، ومهما كان تمكّنهم ؛
لأن الأمر صادر لها من الخالق القوى ، القادر المنتقم الجبار ...

إنها بلا شك ، لوحة فنية طبيعية دقيقة ، استخدم فيها القرآن الكريم بعض
عناصر الطبيعة ووظفها توظيفا ملائما ، فانقلبت من رياح لواقح تأتي بالخير ،
وتثير السحاب ليسقط المطر وتأتي بالخير، إلى ريح صرصر عاتية - ريح عقيم -
ريح فيها عذاب أليم ، تدمر كل شيء بأمر ربها.. وهكذا جاءت هذه اللوحة الفنية
القرآنية الرائعة في غاية الدقة لتبين هذا المشهد التدميري الرهيب.

المبحث الثالث

عوالم السماء في قصص "إبراهيم" عليه السلام

التعريف بإبراهيم - عليه السلام :

هو " إبراهيم " بن تارخ (آرز) ابن ناحور بن سارونج بن راغو بن فالي بن عاير بن شالح بن أرقخشذ بن سام بن نوح عليه السلام . (١)

وقد أرسل في قوم يعبدون الأصنام والكواكب ، كما ورد في النص التالي :
(وهكذا كان أهل حران يعبدون الكواكب والأصنام ، وكل من كان على وجه الأرض كانوا كفارا ، سوى إبراهيم الخليل وامراته ، وابن أخيه " لوط " - عليهم السلام - وكان الخليل - عليه السلام - هو الذي أزال الله به تلك الشرور ، وأبطل به ذاك الضلال ، فإن الله - عزوجل - آتاه رشده في صغره ، وابتعثه رسولا واتخذة خليلا في كبره) . (٢)

وقد ورد ذكر إبراهيم - عليه السلام - باسمه في القرآن الكريم تسعاً وستين مرة ، في المواضع التالية :

- ١- البقرة .. الآيات [١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٢٧ ، ١٣٠ ، ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٤٠ ، ٢٥٨ ، ٢٥٨ ، ٢٥٨ ، ٢٦٠]
- ٢- آل عمران .. الآيات [٣٣ ، ٦٥ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٨٤ ، ٩٥ ، ٩٧]
- ٣- النساء .. الآيات [٥٤ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٦٢]
- ٤- الأنعام .. الآيات [٧٤ ، ٧٥ ، ٨٣ ، ١٦١]
- ٥- التوبة .. الآيات [٧٠ ، ١١٤ ، ١١٤]
- ٦- هود .. الآيات [٦٩ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٦]
- ٧- يوسف .. الآيات [٦ ، ٣٨]

(١) عن كتاب " قصص الأنبياء " للحافظ بن كثير / ص ١٢٢ / ط . دار الحديث .

(٢) نفس المصدر السابق ، ص ١٢٣ .

- ٨- إبراهيم .. الآية [٣٥]
- ٩ - الحجر .. الآية [٥١]
- ١٠- النحل .. الآيات [١٢٣ ، ١٢٠]
- ١١- مريم .. الآيات [٥٨ ، ٤٦ ، ٤١]
- ١٢- الأنبياء .. الآيات [٦٩ ، ٦٢ ، ٦٠ ، ٥١]
- ١٣- الحج .. الآيات [٧٨ ، ٤٣]
- ١٤- الشعراء .. الآية [٦٩]
- ١٥- العنكبوت .. الآيات [٣١ ، ١٦]
- ١٦- الأحزاب .. الآيات [٧]
- ١٧- الصافات .. الآيات [١٠٩ ، ١٠٤]
- ١٨- ص .. الآية [٤٥]
- ١٩- الشورى .. الآيات [١٣]
- ٢٠- الزخرف .. الآية [٢٤]
- ٢١- الذاريات .. الآية [٢٤]
- ٢٢- النجم .. الآية [٣٧]
- ٢٣- الحديد .. الآية [٢٦]
- ٢٤- الممتحنة .. الآية [٤]
- ٢٥- الأعلى .. الآية [١٩]

ونعرض في هذا المبحث موضعاً يخضع لمنهج هذه الدراسة ، وهو : الآيات

(٧٥ : ٧٩) من سورة الأنعام .

قال تعالى :

﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ * فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لئن لم يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

[الأنعام ، ٧٥ : ٧٩]

العرض الموضوعي:

أرسل نبي الله إبراهيم إلى قومه ، من أهل حران ، وكانوا يعبدون الكواكب والأصنام ، وكانت أول دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه ، ولكنه رفض وأبى أن يترك ما عليه من عبادة الوثنية، ثم دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فأبوا ، وتمسكوا بعبادة أصنامهم التي لا تنفع ولا تضر، فأقسم إبراهيم عليه السلام ليكيدن هذه الأصنام . ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُذْبِرِينَ ﴾ [الأنبياء : ٥٧].

وكان قوم إبراهيم لهم عيد يذهبون إليه إلى ظاهر البلد ، فلما خرجوا إلى عيدهم ، ذهب إلى أصنامهم وكسرها إلا كبيرهم . وأراد إبراهيم بهذا ، أن يؤكد لهم أن هذه الأصنام التي يعبدونها لا تنفع ولا تضر . وقد تعرض بعد ذلك لغضب قومه وإلقائهم له في النار ، كما قال تعالى : ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ * قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾

[الأنبياء : ٦٨ ، ٦٩].

وقد كان أسلوب دعوة نبي الله إبراهيم ، الإقناع العقلي ، وهذا يتضح في واقعة الأصنام ، وفي المناظرة العقلية التي وردت في الآيات ، موضع الدراسة من سورة الأنعام . فقد أثبت لهم أن الأجرام السماوية من نجوم وكواكب لا تصلح للعبادة . وأن المستحق بالعبادة هو الله الواحد .

التحليل الفني:

يقول تعالى:

﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ * فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

[الأنعام ، ٧٥: ٧٩]

(وَكَذَلِكَ) .. عطف على ما قبلها ، " والتقدير وكما رأى أباه وقومه في ضلال مبين أريناه ذلك " . (١)

(نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) .. والحديث لله عز وجل ملكوت السماوات والأرض ، " والملكوت .. مصدر كالرغبوت والرحموت .. وتاؤه زائدة للمبالغة ، ولهذا فسر بالملك العظيم والسلطان القاهر " . (٢)

(١) التبيان في إعراب القرآن / لعبد الله بن الحسين العكبري / الجزء الأول ص ٢٤٩ / مكتبة الدعوة .

(٢) روح المعاني / مجلد ٣ / ج ٤ / ص ١٨٦ ط . دار الكتب العلمية . بيروت .

وقيل أن : " ملكوت السماوات ، الشمس والقمر والنجوم ، وملكوت الأرض ، الجبال والأشجار والبحار " . (١)

وورد في مفردات الراغب أن الملكوت " مختص بملك الله تعالى ، وهو مصدر ملك ، أدخلت فيه التاء نحو ، رحموت ، ورهبوت " . (٢)

والمقصود من ذلك ، المبالغة في بيان عظيم ملك الله ، وبيان طلاقة قدرته ، من خلال هذه الصيغة المزيدة بالتاء .

وكل هذه المعاني تتوافق مع النص القرآني السابق . قاله سبحانه وتعالى قد أطلع نبيه إبراهيم - عليه السلام - على عالم الغيب والنفوس والأرواح ، كما بين له قدرته وسلطانه عزوجل ، من خلال تلك الآيات الكونية في السماوات والأرض ، معبرا عن (السماوات) بصيغة الجمع ، التي توحى بكثرة عوالم السماء ، وغموضها على الإنسان بطبيعته المادية القاصرة . ولماذا يطلع الله - عزوجل - إبراهيم - عليه السلام على عوالم السماء والأرض ؟

(وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) .. إنه التعليل للإراءة ، وقوله تعالى : (ليكون من الموقنين) أبلغ من قول : " وليكون موقنا " ؛ لما في الأولى من دلالة التوكيد ، وبيان أن إبراهيم عليه السلام ، واحد من هؤلاء الموقنين . فقولنا فلان من العلماء أكثر تأكيدا ومبالغة في علمه ، من قولنا فلان عالم .

ولماذا الإراءة ؟ ليصبح أكثر يقينا ، وهذا لا يعنى سبق الشك ، والتعبير بالفعل المضارع " نرى " لاستحضار الصورة ، من باب الحكى عن الزمن الماضي .

(١) روح المعاني / مجلد ٣ / ج ٤ / ص ١٨٧ ط . دار الكتب العلمية . بيروت .

(٢) المفردات في غريب القرآن / ص ٤٧٥ ط . المكتبة التوفيقية .

ونتوقف عند الواو في قوله تعالى : (وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) :
 هناك رأى ورد للشيخ العكبرى في هذه الواو ، حيث قدرها للعطف على
 الفعل المحذوف ، وتقديره : " (ليستدل) أي : ليستدل وليكون من الموقنين " . (١)

﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ
 الْآفِلِينَ ﴾ ... (فَلَمَّا) .. أداة شرط تفيد الزمان ، (جَنَّ عَلَيْهِ) .. فعل الشرط .
 (جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ) .. بمعنى ستره بظلمته ، وأحاط به ، هنا يبدأ نبي الله
 "إبراهيم" ، رحلة الوصول إلى الحقيقة التي تسكن ضميره ، ولكنه يحاول إثباتها
 لقومه من خلال الاستدال المنطقي الكائن في عناصر الطبيعة المحيطة .

(رَأَى كَوْكَبًا) .. جواب الشرط ، بتفضيل السياق القرآني لصيغة التنكير في
 " كوكبا " ، حيث لا داعي ولا ضرورة للتعريف . فهو أحد عوالم السماء التي قد
 تغرى الإنسان الضال بعبادتها وحسب .

(قَالَ هَذَا رَبِّي) .. استئناف ، لبيان النتيجة التي ينتظرها المتلقى ، بعد
 قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ﴾ ، وكأن هناك من يقول ماذا حدث بعد ذلك ؟
 " هَذَا رَبِّي " .. قصر بتعريف الجزأين وإشارة إلى الكوكب ، بأنه هو
 المستحق بالعبادة ، احتراماً لمن ينصف خصمه ، حتى يصل معه بالاستدلال
 المنطقي والحجة إلى اليقين لأن قومه كانوا يعبدون الكواكب ويصورون لها
 أصناماً .

(فَلَمَّا أَفَلَ) .. أسلوب شرط آخر في الآية الكريمة ذاتها . (أَفَلَ) .. بهذه
 الصيغة اللفظية التي توحى بالغياب التدريجي ، وتبدل هذا الكوكب من حال إلى
 حال ، من القوة إلى الضعف ، ومن الظهور إلى الاختفاء .

(١) التبيان في إعراب القرآن / للعكبرى / ص ٢٤٩ / تحقيق : على محمد البجاوي / ط مكتبة
 الدعوة .

ويلاحظ دقة التعبير القرآني في استعماله هذا الفعل " أفل " بما له من ظلال ، لا تمنح من مرادفاته ، مثل اختفى أو غير ذلك .

مظهر آخر من مظاهر الطبيعة ، عالم من عوالم السماء (القمر) ، يوظفه في قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي ﴾ محاولة أخرى للتحقق من الإله المستحق للعبادة الجدير بها ، إنه القمر هذه المرة ، فهو منير بازغ شديد الإنارة يشق الظلام بنوره ، إذن فهو الإله المستحق للعبادة !

ولكنه لم يحقق أمل إبراهيم - عليه السلام - وغاب هو الآخر واختفى ، انتهى إلى زوال فكيف يكون ربا أو إلها ؟

وفي الحقيقة فقد كان نبي الله إبراهيم عليه السلام من الموقنين حقا ، حيث أنكر على أبيه وقومه شركهم بالله من قبل ، فكيف يكون الآن من المتشككين الذين يحتاجون إلى الأدلة . فهو موقن كما ورد في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [الأنعام : ٧٤]

إذن نبي الله إبراهيم على يقين بربه .

والتساؤل .. ما الداعي إذن لهذه الرحلة الاستدلالية الطويلة ، لإثبات وحدانية الله وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة ؟

يرى العلامة شهاب الدين الألوسي أن ذلك الاستدلال " كان من باب الموافقة ظاهرا للقوم ، حتى إذا أورد عليهم الدليل المبطل لقولهم كان قبولهم له أتم ، وانتفاعهم باستماعه أكمل " .^(١)

(١) روح المعاني / مجلد ٣ / جـ ٤ / ص ١٨٨ / ط . دار الكتب العلمية . بيروت .

﴿ فَلَمَّا أَفْلَحَ قَالَ لَنْ تُنْجِيَنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴾ .. تلك هي المرحلة الثانية من مراحل الاستدلال ، فالقمر رغم كونه عالما كونيا حفيّا بالتأمل والتدبر ، إلا أنه لا يرقى لمنزلة الإله ، حيث يعتريه القصور والنقص . فهو بعد البزوغ ، وكمال الإنارة ، يأفل ويغيب .

(لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ) .. جواب الشرط لقوله تعالى : (لَنْ تُنْجِيَنِي رَبِّي) وهو مؤكد بالنون ، لبيان رغبته الشديدة في الاهتداء . (من القوم الضالين) .. بمثابة التمهيد والتوطئة ، لقومه أنهم على ضلال ، ما لم يهتدوا .

والأداء القرآني هنا - على لسان نبي الله إبراهيم - مختلف ، فجواب الشرط في الآية السابقة (قال لا أحبُّ الأفلين) ، بينما في هذه الآية ﴿ لَنْ تُنْجِيَنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴾ ، مما يؤكد على دقة الأسلوب القرآني ، في اختيار الألفاظ والتعبيرات التي تؤدي المعنى ، بما يحمل من دلالات معنوية وإيحاءات نفسية ، فبعد أن أعلن نبي الله إبراهيم ، أنه لا يحب الأفلين ، ينبه في هذه الآية بأسلوب راق رفيع ، أنه لن يتبع هذا الإلهة ، ومن يتبعها فهو على ضلال ، وقد أكد هذا المعنى بأكثر من مؤكد " لَأَكُونَنَّ " اللام والنون .

وتمر تلك الليلة وتشرق شمس يوم جديد ، فإذا به - عليه السلام - يرى الشمس ساطعة مشرقة ، وبالتعبير القرآني السابق ؛ مستعملا أسلوب الشرط ؛ نلاحظ تكرار المحاولة للوصول إلى اليقين ، بعد أن استوثق من سماع قومه له ، ومتابعهم لتلك الرحلة اليقينية .

﴿ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي
بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾

و (الشَّمْسُ) .. ظاهرة أخرى من ظواهر الطبيعة الكونية ، فيها استعلاء
وقوة وطالما حظيت الشمس بالعبادة والتقديس ، فهل هي رب إبراهيم - عليه
السلام - الذي يبحث عنه ؟ إنها أكبر ، وأعظم مما رآه من قبل ! وهي (بازغة)
مضيئة .

(هَذَا رَبِّي) .. قصر بتعريف طرفي الجملة . والإشارة إلى الشمس باسم
الإشارة المذكر ، باعتبار أنها الرب ، الذي يبحث عنه .
ويعضد ذلك قول الشيخ ابن عاشور : " فروع في الإشارة معنى الخبر ، فكأنه
قال هذا الجرم الذي تدعونه الشمس ، تبين أنه هو ربي " . (١)

كما أن استعمال " هذا " للمذكر ، له دلالة على تناغم الجانب المعنوي مع
الجانب اللفظي ، فالنفس تأبى أن يؤنث الرب ، وقد التفت إبراهيم عليه السلام إلى
ذلك في حديثه إلى قومه ، وقد كان التعبير القرآني معجزاً في استعمال هذا اللفظ ،
لما فيه من صيانة الرب عن شبهة التأنيث . (٢)

(هَذَا أَكْبَرُ) .. تحليل لما قبله . مع استعمال صيغة التفضيل ، بدلالتها على
الأفضلية والتميز ، تميز الشمس عما سواها من الأجرام الأخرى ، كالكوكب
والقمر ولم يُذكر المفضل عليه ، للعلم به من السياق .

(١) التحرير والتنوير / مجلد ٤ / ج ٧ / ص ٣٢٢ ط . دار سحنون . تونس .

(٢) الكشف للزمخشري / مجلد ٢ / ص ٣٢ ط . دار الفكر .

(فَلَمَّا أَفَلَّتْ) فعل الشرط ، يدل على التحول والغياب ، كما في الآيات السابقة . إنها المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل الاستدلال ، مرحلة الإعلان الصريح .. إعلان البراءة من الشرك وأهله . فقد غابت الشمس وتحولت إلى الضعف بعد القوة ، وإلى الأقل بعد البزوغ ، ونلاحظ دقة التعبير القرآني في الاستدلال على التغير والحدوث ، بالأقول ؛ لما في هذا اللفظ " الأقل " من دلالة على التغير والتحول والضعف .

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ ....

إني بريء .. إخبار مؤكد ، يعلن براءة إبراهيم عليه السلام ، من الشرك والوثنية ، مع توظيف الصفة المشبهة باسم الفاعل " بريء " لتعمق المعنى السابق ، حيث ينفي العلاقة تماماً بينه وبين المجرور " بمن " ، أى بينه وبين ما يشركون . فحرف الجار المدغم من في (مما) ، يعلن هذه المفارقة بين إبراهيم عليه السلام ، وأهل الشرك . ويجوز أن تكون ما في (مما) موصولة ، بمعنى : من الذي تشركون ، أو مصدرية ، بمعنى : من إشراككم .

﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ بهذه النهاية تنتهى رحلة الاستدلال ، ويتضح الترابط بين الآيات الكريمة ، فهذه هي النهاية المنطقية الحتمية للفرضيات السابقة .

(إِنِّي) صيغة التوكيد للمتكلم ، تأكيد على بيان النور والهداية والتوجه إلى الله .

(وَجَّهْتُ وَجْهِيَ) بصيغة الماضي ، وبما تثبتته هذه الصيغة من تحقق التوجه إلى الله وحده بالعبادة .. و (وَجْهِيَ) على سبيل المجاز ، فليس الوجه هو المقصود في المعنى القرآني ، ولكن توجه الكيان البشرى كلية إلى الله ، والتسليم المطلق له وحده .

(الَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) .. يرد الاسم الموصول ، وكأنه تعليل وبيان لتوجه نبي الله إبراهيم بعد تلك الرحلة ، إلى الله ، فأنه خالق وموجد السماوات بما فيها وكذلك الأرض وما عليها .

(فَطَرَ) .. أى خلق ، وأصل الفطر : الشَّق. ^(١) ووردت بصيغة الماضي، الدالة على الثبوت والتحقق ، ولم يرد في السياق القرآني لفظ " خلق " لما للفظ " فطر " من دلالة معجمية موحية في هذا الموضع ، تقوم بالمعنى بشكل معجز حقاً، ففيها دلالة على بداية الخلق وفطرته ، دلالة الابتداء من عدم ، والقدرة المطلقة .

(السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) .. غالباً وفي أكثر مواضع القرآن الكريم ، يأتي التلازم بين السماوات والأرض ، ونلاحظ أن لفظ الأرض يلزم الأفراد دائماً، بغض النظر عن كون السماء وردت في السياق مفردة أو جمعا ، وعلة ذلك هي : ثقل لفظ الأرض مجموعاً، ويسر لفظ السماوات . ومراعاة القرآن الكريم لذلك تحقق التناغم الصوتي والجمالي بين مفرداته وآياته .

(حَتِيفًا) بوزن فعيل للمبالغة دلالة على الاعتدال التام في العقيدة والمنهج ، والتسليم المطلق لله .

(وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) .. التأكيد عن طريق النفي ، وإقرار صريح وسيلته ضمير المتكلم ، للدلالة على البراءة والتطهر من هذا الشرك العقدي .

وهكذا نرى القرآن الكريم يتخذ عوالم السماء ، وعناصر الطبيعة مادة حية توظف فنيا لإثبات عقيدة التوحيد ، فلو تأملنا الآيات السابقة من سورة الأنعام ، لوجدنا لوحة كونية فنية رائعة ، تنبض بالحياة والحركة ، بداية من :

(١) لسان العرب / ج ٨ / ص ٢٨٥ / ط . دار التراث العربي . بيروت .

الليل عندما يغطي الكون بظلامه ، وتوظيف تلك الظاهرة الكونية الطبيعية — التي قد يمر عليها الإنسان دون التفات لها — في الاستدلال على وجود خالق هذا الكون ، ومرورا بالكواكب بما تشعه من ضوء في هذا الليل المظلم ، ثم أقول الكواكب وغيابها ، وما في ذلك من حركة وحياة . ثم نلمح عنصرا طبيعيا آخر يضئ هذه اللوحة بعد أقول النجم ، وهو " القمر " يأتي بازغا مضيئا ، أحد عوالم السماء التي تمنح النور وتظل برهانا على خالق هذا الكون، الذي ينظمه بدقة وإعجاز، فالقمر يبزغ ويؤدي مهمته ، ثم ينتهي إلى الأفول أيضا.

ثم يبدو في تلك اللوحة مظهر كوني آخر ، أكبر وأعظم ، هو الشمس بما توحى به من عظمة وقوة ، ولكن مصيرها إلى الأفول والغياب أيضا . هذه الآيات إذن لوحة فنية مستمدة من عناصر الطبيعة ، نشعر فيها بالحركة من خلال هذه الالفاظ : " جن عليه الليل — فلما أفل — رأى القمر — فلما أفلت — رأى الشمس — فطر السماوات والأرض " .

كما نرى اللون في بزوغ القمر والشمس ، وما تمنحهما تلك العناصر من إضاءة ونور ، ونرى الظلمة في دجى الليل ، عندما جن على إبراهيم عليه السلام.

المبحث الرابع

الطبيعة في قصص لوط عليه السلام

التعريف بـ " لوط عليه السلام " :

هو لوط بن هارون بن تارخ ، " ... ولوط ابن أخي إبراهيم الخليل ، وكان لوط قد تزوج من محلة عمه الخليل عليهما السلام ، بأمره وبإذنه ، فنزل بمدينة سدوم من أرض غور زغر ، وكان أم تلك المحلة ولها أرض... وقرى مضافة إليها ولها أهل من أفجر الناس وأكفرهم وأسوأهم طوية وأردئهم سريرة وسيرة .. " (١) .

وقد ورد ذكر نبي الله لوط في القرآن سبعا وعشرين مرة مرتبة كما يلي :

- هود : ٧٠ ، ٧٤ ، ٧٧ ، ٨١ ، ٨٩ . [خمس مرات] .
- الحجر : ٥٩ ، ٦١ . [مرتين] .
- الأنبياء : ٧٤ ، ٧١ . [مرتين] .
- النمل : ٥٤ ، ٥٦ . [مرتين] .
- الشعراء : ١٦٠ ، ١٦١ ، ١٦٧ . [ثلاث مرات] .
- العنكبوت : ٢٦ ، ٢٨ ، ٣٢ ، ٣٣ . [أربع مرات] .
- القمر : ٣٣ ، ٣٤ . [مرتين] . - الحج : ٤٣ [مرة] .
- التحريم : ١٠ . [مرة] . - الصافات : ١٣٣ . [مرة] .
- الأنعام : ٣٦ . [مرة] . - ص : ١٣ . [مرة] .
- الأعراف : ٨٠ . [مرة] . - ق : ١٣ . [مرة] .

(١) قصص الأنبياء ، للحافظ بن كثير / تحقيق محمد أحمد عبد العزيز ، ص ١٧٧ ، ط. دار الحديث.

مواضع الدراسة :

- ١- ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ . [الأعراف: ٨٤]
- ٢- ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ﴾ . [الشعراء : ١٧٣] .
- ٣- ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ﴾ . [النمل : ٥٨] .
- ٤- ﴿قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ * فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنضُودٍ﴾ . [هود : ٨١، ٨٢] .
- ٥- ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ * فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾ . [الحجر : ٧٣، ٧٤] .

العرض الموضوعي لقصة " لوط " عليه السلام :

خرج " لوط " بإذن عمه إبراهيم عليهما السلام ، إلى مدينة " السدوم " يقال : " الأردن " حاليا ، وتزوج من أهل هذه المدينة ، ولكن أهل هذه المدينة ، كانوا يأتون الفاحشة وانحرفوا عن الفطرة الطبيعية المسيرة لسنة الخلق وتعمير الأرض ، فكانوا يأتون الرجال من دون النساء ، ونصحهم " لوط " - عليه السلام - مرارا ورجاهم أن يعودوا إلى سنة الله في خلقه ، وأن يلتمسوا ما هو أطهر لهم ولكن دون جدوى ، بل والأدهى من ذلك أن حكموا على " لوط " ومن معه ، بالخروج من القرية لأنهم يتطهرون ... ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ [الأعراف: ٨٠ ، ٨١] .

فماذا كان جواب قوم لوط ؟ ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ
مَنْ قَرَيْتَكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ . [الأعراف : ٨٣] .

ثم كانت الزيارة المباركة ، لهؤلاء الملائكة الكرام لسيدنا لوط عليه السلام ،
وقد أتوا إليه في صورة شباب وضيئي الوجوه ، وهنا خاف " لوط " عليهم من قومه
يطلبون ضيفه ، فتوسل إليهم أن يلتمسوا الفطرة السليمة ، بالزواج من بناته
فرفضوا .

ويستمر خوفه على ضيفه ، وخزيه مما يصنعون من الفواحش ، فتكون
آيات البشارات من سورة هود .. قال تعالى : ﴿ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ
يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَقِ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا
مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ . [هود : ٨١] .

وكانت نهاية هؤلاء القوم هلاكاً ودماراً ، ومن بينهم امرأة لوط التي كانت عينا
عليه لقومها .

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ ﴾
[هود : ٨٢] .

التحليل الفني :

- ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ . [الأعراف : ٨٤]

- ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴾ [الشعراء : ١٧٣]

- ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴾ [النمل : ٥٨] .

عند تأمل البنية اللفظية وتركيب الجملة للآيات الثلاث السابقة ، نجدها تتشابه في الصيغة التالية :

﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف : ٨٤]
 ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴾ [الشعراء : ١٧٣]
 ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴾ [النمل : ٥٨].

مع بيان ووضوح التماثل في الآيتين الثانية والثالثة .

إن توظيف وتوصيف هذه الظاهرة الكونية أي ظاهرة الإمطار ، له دوره البلاغي والفني في الآيات السابقة ، بداية من استعمال الفعل (أمطرننا) بهذه الصيغة صيغة الفعل الرباعي ، الماضي بدلالته على التحقق والحدوث ، مع إسناده إلى (نا) العظمة العائدة على الذات الإلهية العليا ، والدالة على الجبروت والقدرة والحوّل .

نتوقف عند الدلالة المعنوية والمعجمية للفعل (أمطرننا) ، فنجد من خلال البحث في آي القرآن ، أن تلك الصيغة اللفظية لم ترد في البيان المعجز ، إلا في إصابة العذاب* ، والإنذار والوعيد ، ولم ترد في خير أو تبشير أو نحو ذلك ، مما يؤكد على أنه مطر سوء وشؤم .

وعند التوقف أمام الدلالة المعجمية ، نصل إلى نفس النتيجة . يقال :
 وأمطرهم الله مطراً أو عذاباً ، أمطرهم الله في العذاب خاصة ، كقوله تعالى :
 ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴾ . (١)

* انظر تحليل لفظي " الغيث والمطر " في الفصل الثاني من الباب الأول ص ٢٥٢ : ص ٢٥٩ .

(١) لسان العرب / مادة " مطر " ج ٩ / ص ٥١٥ / ط. دار إحياء التراث العربي . بيروت .

كما ذكر الإمام الزمخشري ، ما يلي : " وقد كثر الإمطار في معنى العذاب " . (١)

وذلك عند تفسيره لقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الأنفال : ٣٢]
ومعروف أن المطر ، هو الماء الذي ينزل من السماء ، وماء السماء غالبا ما يأتي بالخير والنماء والرزق . فلماذا أثر الأسلوب القرآني تلك المادة المعجمية ؟
أغلب التوجه في ذلك ، أنه من باب الاستهزاء و التنكيل بهؤلاء ، فبدلا من ينزل عليهم الله عزوجل ، الماء والخير من السماء ، ينزل عليهم الحمم والبراكين . على غرار قوله تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَا عَلَیْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴾ [الحجر : ٧٤] .

أضف إلى ذلك ، أن اختيار مادة " مطر " ، بما لها من مخزون فكري عند المتلقي ، تساهم في تبیان وتوضیح الحدث ، فالمطر معروف بأنه يشمل ويعم ، ويحيط بالجهة التي ينزل عليها ، وفي ضوء ذلك المخزون ، ترسم الكلمات جو العذاب الذي تعرض له قوم لوط عليه السلام ، فهو عذاب عظيم ، يحيط بهم من كل مكان ، فلا يدرون كيف يتقونه ، تماما كنزول المطر من السماء .
فقد أصابهم العذاب و التنكيل ، من حيث يظنون الخير والعطاء . وهذا أكثر ترويعا وإيلاما ، أن يجد الإنسان الشر ، من مظنة الخير .

" وكان الذي أصاب قوم لوط ، حجرا وكبريتا من أعلى القرى " . (٢)
" وسمي ما أصابهم مطرا ؛ لأنه نزل عليهم من الجو " . (٣)

(١) الكشف / ج ٢ / ص ١٥٥ ط . دار الفكر .

(٢) التحرير والتنوير / مجلد ٥ / ج ٨ / ص ٢٣٧ ط . دار سحنون . تونس .

(٣) التحرير والتنوير / مجلد ٩ / ج ١٩ / ص ١٨١ ط . دار سحنون . تونس .

ومما يلفت الانتباه ، هذا التكرار بين مفردات الآيات الثلاث ، مع اختلاف عجز آية الأعراف ، عن آيتي الشعراء والنمل ، وهذا الاختلاف في مضمون العبرة، التي تذيلت بها الآيات ، لتمام الإفادة ، فلا يكون التكرار خالياً من المحتوى.

وتوضيح ما سبق على النحو التالي :

ورد في آية الأعراف هذا التذييل : ﴿ ... فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ وجاء في آيتي الشعراء والنمل هذا التذييل : ﴿ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴾ وكلاهما كما سبق ، دعوة إلى الاعتبار والتدبر ، ففي قوله تعالى : ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ دعوة لمخاطب غير معين ، أى لكل من يعتبر ويتأمل ، كما يصح أن تكون تسرية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴾ ، دعوة إلى التفكير والاعتبار ، من سوء عاقبة المكذبين الجاحدين لفضل الله .

وهناك تفسير للإمام الكرمانى ، في إثارة السياق ، في سورة الأعراف لهذا التذييل، وهو : موافقته لما جاء بعده في الآية ٨٦ من قوله تعالى : ﴿ ... وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ . (١)

أما في الموضعين الآخرين ، من سورتي هود والحجر ، فإن الصيغة تختلف لتضيف دلالة جديدة أخرى ..

(١) أسرار التكرار في القرآن الكريم للكرمانى / ص ١٢٤ / ط . دار الفضيلة . القاهرة .

المواضع :

- ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ ﴾ [هود: ٨٢] .

- ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴾ [الحجر: ٧٤] .

في هاتين الآيتين جاء البيان القرآني أكثر توصيفاً ، عندما بين نوع هذا المطر ، حيث اكتفت الدلالات السابقة ، بأنه مطر سوء فحسب ، بينما هنا تزداد الرؤية ، ويزداد اللفظ وصفاً ، وتعبيراً عن طبيعة هذا العذاب والعقاب ، الذي ينتظر كل كافر فاجر .

(وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ) .

الإمطار ليس ماء ، بل حجارة ، وما طبيعة هذه الحجارة ، وما مواصفاتها ؟ إنها من سجيل ، أي من طين صلب شديد مهلك ، كما أن له صفة أخرى تزيد من قسوة هذا العذاب ، وحصاره لهذه المدينة فهو (سجيل منضود) أي متتابع متراصٍ .

ونتابع الضمير المتصل بحرف الجر ، فنجد في الآية الأولى من سورة هود " ها " الغائبة في قوله تعالى : (أمطرنا عليها) ، بينما في الآية الثانية من سورة الحجر ، الضمير " هم " للغائبين ، في قوله تعالى : (أمطرنا عليهم) يعود على هؤلاء الضالين ، فما علة هذا ؟

عند تدبر المعنى ، نجد أن الضمير في الحالة الأولى ، يتوافق مع السياق المعنوي واللغوي ، وأقصد بذلك أن السجيل في الموضع الأول مسلط على القرية نفسها ، وبشكل منظم متتابع ، نفهم ذلك من قوله تعالى : ﴿مَنْ سَجِّلٍ مَّنْضُودٍ﴾ أى منظوم ، متتابع ، وكان إِمطار السجيل ، يتتابع على القرية ذاتها ليظهرها تماما، ويقضي فيها على الوثنية والكفر ، وما تبقى من أدران الجاهلية ، فالسجيل المنضود أليق وأدق للقرية ذاتها ، وهي المرة الوحيدة التي استعمل فيها الضمير بهذه الصورة " عليها " في تلك الحادثة . ولعل هناك لمحة ، في أن التتابع يقتضي ثبوت المتتابع عليه ، والبشر زائلون والمدينة ثابتة ، ولو لوقت ما . بينما في سورة الحجر اكتفى البيان المعجز بأن الإمطار " حِجَارَةٌ مِّنْ سِجِّيلٍ " وانتهت الآية عند ذلك . فالعقاب في هذا الموضع ، يتجه إلى البشر ، بدليل الجار والمجرور " عليهم " . والله أعلم .

المبحث الخامس

العناصر الكونية في قصص يوسف عليه السلام

التعريف بيوسف عليه السلام :

هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، وقد ورد ذكر يوسف - عليه السلام - في القرآن الكريم ٢٧ مرة ، جميعها في سورة يوسف ، عدا مرتين واحدة في سورة غافر ، وهذه المواضع مرتبة كما يلي:
الآيات (٤-٧-٨-٩-١٠-١١-١٧-٢١-٢٩-٤٦-٥١-٥٦-٥٨-٦٩-٧٦-٧٧-٨٠-

٨٤-٨٥-٨٧-٨٩-٩٠ مرتين - ٩٤-٩٩) جميع هذه المواضع في سورة يوسف
ثم الآية " ٣٤ " من سورة غافر: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴾ . وكذلك الأنعام الآية ٨٤ .

الآيات موضع الدراسة:

-١-

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ [يوسف : ٤]

-٢-

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ [يوسف : ٤٣] .

٣- قال تعالى :

﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّادِقُ افْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ
سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ * قَالَ تَزْرَعُونَ
سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يَغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ [يوسف ، ٤٦ : ٤٩] .

العرض الموضوعي :

نعرض خطوطا رئيسة من قصة يوسف عليه السلام ، متضمنة الآيات موضع
الدراسة ، لتكون تمهيدا للتحليل الفني .

كان يوسف - عليه السلام - أثيرا عند أبيه يعقوب ، وذات يوم استيقظ
ليقص على أبيه أنه رأى في منامه أحد عشر كوكبا ، والشمس والقمر رأهم له
ساجدين .

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي
سَاجِدِينَ ﴾ [يوسف : ٤]

فنصح به أبوه أن يكتن هذه الرؤيا عن إخوته ؛ لأن هذا سيزيدهم حقدا عليه ،
فهو غير شقيق لهم ، أثير عند أبيه . ولكنهم تأمروا عليه بليل ، واتفقوا في نهاية
الأمر على أن يلقوا به في أحد الآبار . وكان ما دبروا . ثم التقطته من البئر إحدى
القوافل المارة .

وبعد ذلك ، باعوه إلى عزيز مصر ، الذي طلب من زوجته أن تحسن تربيته ، وتكرم مثواه ، ﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَتِفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا .. ﴾ [يوسف : ٢١] .

وتمر الأيام ، ويبلغ يوسف مبلغ الشباب وتفتن به امرأة العزيز ، وتدعوه إلى الفاحشة ، فيأبى ويستعصم بالله ، ويشهد شاهد من أهلها ، أنها هي التي راودت يوسف عن نفسه . وعلى الرغم من ذلك ، يُسجن يوسف احتواء للموقف ؛ ولحفظ مكانة امرأة العزيز .

وفي السجن يلتقى يوسف بساقي الملك وخبازه ، ويؤول لهما رؤاهما ، ويطلب من الناجي منهما ، أن يذكره للملك عند خروجه ، وعندما يرى ملك مصر رؤيا يعجز العلماء والمنجمون عن تفسيرها ، يتذكر الناجي - ساقى الملك - يوسف عليه السلام .

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ ... ﴾ [يوسف : ٤٣]

ويذهب ساقى الملك إلى يوسف ، فيؤول له رؤيا الملك : ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سَبْلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴾ [يوسف : ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩] .

ويأمر الملك بخروج يوسف - عليه السلام - من السجن ، ولكنه يرفض الخروج حتى تثبت براءته ، وهنا تعترف امرأة العزيز بذنبها ، وتبرئ يوسف - عليه السلام - ويخرج من السجن مرفوع الرأس ، ويطلب من الملك أن يوليّه خزائن المال ، وكان له ما أراد .

وتمر البلاد بسنوات الرخاء وتمتلئ الخزائن بالطعام . ثم تأتي سنوات الجذب ويجيء أخوة يوسف بالمال ليشتروا به الطعام من مصر ، وتعرف عليهم وهم لا يعرفونه . وأعطاهم ما أرادوا ، وطلب منهم أن يحضروا أخا لهم من أبيهم في المرة القادمة.

وكان له ما أراد ، وأحضروا معهم أخاهم الأصغر " بنيامين " ، وسر يوسف برؤية أخيه ، وأخبره بأنه أخوه ، وبحيلة ما ، استبقى يوسف أخاه معه . وقد أحزن هذا الأمر يعقوب - عليه السلام - حزنا عظيما ، فطلب من أبنائه أن يذهبوا للبحث عن يوسف وأخيه . وبالفعل ذهبوا إلى مصر ، وهم في حالة سيئة وفقر شديد ، مما جعل يوسف يعفو عنهم . وأعطاهم قميصه ؛ ليذهبوا به إلى أبيه ، ويلقوه على وجهه فيسترد بصره .

وتحقق له ما أراد بإذن الله ، وهاجر الجميع إلى مصر ، ودخل على يوسف أبواه وإخوته وخرّوا له سجدا ﴿ وَرَفَعَ أَبْوِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا .. ﴾ [يوسف : ١٠٠]

التحليل الفني:

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ .. [يوسف : ٤] .

ترتبط هذه الآية بالسابقة عليها ، فهذا الحديث - قصص يوسف عليه السلام - هو أحسن القصص ، كما قال تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ... ﴾ [يوسف : ٣] .

وقد اختلف العلماء ، لِمَ كانت هذه السورة أحسن القصص من بين مختلف القصص ؟ ولهم تفسيرات وتأويلات عديدة . (١)

وتعد هذه الآية ، هي البداية لقصة يوسف عليه السلام ، فهي تمهيد للأحداث بعد ذلك ، حيث تبدأ بالرؤيا يقصها يوسف على أبيه ، ثم تتوالى القصة مفسرة لرؤيا يوسف عليه السلام .

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ ﴾

(إذ) .. ظرف في محل نصب والتقدير .. أي اذكر لهم حين قال يوسف . ونتوقف أمام هذا اللفظ " لأبيه " ، ونسأل هل الأسلوب القرآني يفرق في سياقه بين لفظي " الأب " ، و " الوالد " ؟ ولو تم استبدال هذه الكلمة " لأبيه " بكلمة " لوالده " ، هل يستقيم السياق ؟

لقد حسمت قضية المرادفات ، منذ زمن بعيد ، حيث تناولها كثير من علماء اللغة والمفسرين ، وأجمع معظمهم على أن ، ما من لفظ في القرآن يمكن أن يقوم غيره مقامه .

لذلك فالأدق والأليق للسياق القرآني الذي نحن بصددده ، لفظ " لأبيه " وليس " والده " ، حيث إن الأسلوب القرآني ، يطلق كلمة " الأب " على " الوالد " الذكر ، سواء أكان مفردا أو مجموعا جمعا مذكرا ، وتتضح هذه الظاهرة الأسلوبية من خلال استقراء الآيات التالية على سبيل المثال لا الحصر .

(١) راجع " القرطبي " / مجلد ٤ / ص ٣٤٤١ / ط دار الفد العربي .

قال تعالى :

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ﴾ [الأنعام : ٧٤] .

﴿ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾
[البقرة : ١٧٠] .

﴿ لَتُنذِرَ قَوْماً مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴾ [يس : ٦] .

أما كلمة " الوالد " فلا ترد في حق الأب ، إلا في الحديث عن الأم معه (١) ؛ لأن الأم هي الوالدة الحقيقية ، وهذه دقة في التعبير القرآني لم تتعداه لسواه ، تشهد بإعجاز القرآن الكريم ، ومؤكدة على أن اللفظ أحد وجوه هذا الإعجاز .

(يا أبت) .. لقد جاء في كتب التفسير واللغة ، أن هذه الكلمة أصلها " يا أبي " ثم حذفت ياء المتكلم ، وعوّض عنها بالتاء وحركت بالكسر ، لتدل على الياء المحذوفة ، ولا يجمع بينهما لئلا يجمع بين العوض والمعوض . (٢)

ويرى الشيخ ابن عاشور ، أن هذا التفسير غير وجيه ، ويقدم تفسيراً لوجود هذه التاء يقول فيه : " والذي يظهر لي أن أصلها هاء السكت ، جلبوها للوقف على آخر الأب لأنه نقص من لام الكلمة ، ثم لما شابها هاء التانيث بكثرة الاستعمال ، عوملت معاملة آخر الكلمة إذا أضافوا المنادى فقالوا : يا أبتى ، ثم استغنوا عن ياء الإضافة بالكسرة لكثرة الاستعمال " . (٣)

(١) انظر مثلاً سورة البقرة آية (٨٣) ، (١٨٠) .

(٢) انظر " التبيان في إعراب القرآن " للعكبري .. ج ٢ / ص ٤٨ / مكتبة دار الدعوة .

(٣) التحرير والتنوير / مجلد ٦ / ج ١٢ / ص ٢٠٦ ، ٢٠٧ / ط . دار سحنون . تونس .

في حقيقة الأمر ، فإن كلا من الرايين ، له وجاهته اللغوية ، ولكن البحث يحاول أن يجد علة لهذه الظاهرة اللفظية في التعبير القرآني ، أي إثارة الأسلوب لهذا اللفظ (أبت) ، في نداء الابن لأبيه ، دون " أبي " ، حيث لم يرد النداء مطلقا بلفظ " أبي " مضافا لـياء المتكلم . وعند استقراء مواضع النداء بهذا اللفظ القرآني ؛ وُجد أنها ثمانية مواضع هي :

- ١- ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ [يوسف : ٤] .
- ٢- ﴿ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ .. ﴾ [يوسف : ١٠٠] .
- ٣- ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ .. ﴾ [مريم : ٤٣]
- ٤- ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي .... ﴾ [مريم : ٤٣]
- ٥- ﴿ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا .. ﴾ [مريم : ٤٤] .
- ٦- ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ .. ﴾ [مريم : ٤٥] .
- ٧- ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ... ﴾ [القصص : ٢٦] .
- ٨- ﴿ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الصافات : ١٠٢]

تلك هي المواضع الثمانية ، نلاحظ فيها ما يلي :

أولا : الآيتان (٤ ، ١٠٠) من سورة يوسف ، تخص نبي الله يوسف عليه السلام .

فهو في الآية الأولى ، يخبر أباه برؤياه ، وفي الثانية يذكره عليه السلام بأن ما فيه الآن من التمكين والملك ، هو تأويل رؤياه من قبل ، وأن الله عزوجل قد جعلها حقا ، وفي الآيتين نلاحظ أن الأسلوب القرآني ، يعبر عن حالة نفسية وديّة حانية ، بين الابن وأبيه ، اتفاق روعي ، علاقة حميمة ملؤها الحب والرحمة ، وتبجيل الابن لأبيه .

ثانيا :

أن الآيات الأربع التي وردت في سورة مريم ، تتحدث عن نبي الله إبراهيم، تتناول دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام ، لأبيه حيث يترفق به ويدعوه إلى ترك عبادة الأصنام ، التي لا تغنى من الله شيئا ، ويؤكد له أن الله أمدّه بالعلم، ومن ثم فعلية أتباعه ، ثم يحاول معه متوسلا ، ألا يتبع طريق الشيطان ، فإنه كان للرحمن عصيا، وأنه لا يريد له إلا الخير ، ويخاف عليه أن يمسه عذاب الرحمن بسبب كفره وعصيانه .

ويبدو عند تحليل تلك الآيات ، أن المقام فيها ، مقام الرحمة والترفق والأدب الجم من نبي الله إبراهيم - عليه السلام - تجاه أبيه ، فنداؤه لأبيه نداء المتوسل الرحيم نداء الابن البار ، الذي يرى ببصيرته وبما يوحى إليه ، عاقبة الأمور فهو نداء الابن المؤمن ، الذي يحاول مع أبيه الضال ، مشفقا عليه من المصير المشئوم الذي ينتظره ، هو نداء الرحمة والرفق والتوسل ، أمام عناد الأب وتكبره ﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴾ [مريم : ٤٦] .

فكيف يكون رد نبي الله إبراهيم ، ذلك الصديق النبي ؟ إنه رد الابن البار الشفيق ، إنه الأدب الرفيع الذي أظلم إبراهيم - عليه السلام - خلال كل الحوارات السابقة مع أبيه .. ﴿ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾ [مريم : ٤٧] .

ثالثا :

آية ابنة نبي الله " شعيب " ، عندما قالت لأبيها عن نبي الله موسى - عليه السلام - بعد أن سقى لها هي وأختها ﴿ قَالَتِ إِحْذَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ . [القصص : ٢٦] .

إن من يتدبر هذه الآية ، لابد أن يصل إليه الإحساس بتلك العلاقة بين البنت وأبيها ، فهي علاقة المودة والصدق ، والحب المتبادل بين الأب وابنته ، وإلا لما تجرأت أن تعرض على أبيها هذا العرض ، وأن تحدثه عن ذلك الرجل القوى الأمين ، فهي علاقة حميمة ، ومشاعر المودة من الفتاة لأبيها، ظهرت في ندائها الودود (يا أبت) .

رابعا :

وهو الموضع الأخير ، في سياق الحديث عن نبي الله إبراهيم ، وابنه إسماعيل - عليهما السلام - قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الصافات : ١٠٢] .

يرى إبراهيم - عليه السلام - أنه يذبح ابنه إسماعيل ، ويقص رؤياه على ابنه ورؤيا الأنبياء حق ، فماذا كان رد الابن المعرض للذبح ؟ .. كل الطاعة والأدب النبوي الرفيع قائلا له : ﴿ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ .

ويبدو للبحث في ضوء هذا التحليل والاستقصاء ، أن الأسلوب القرآني قد عدل عن أي نداء بديل ، مثل " يا أباي " إلى " يا أبت " ؛ لما للثاني من جمال صوتي شجي وتأثير يحمل ظلال الرحمة والمودة ، وإبراز عاطفة الحب .
أضف إلى ذلك ، هذا الجمال المعنوي ، والنغم الحنون ، والهدوء الشجي ، الذي تشعره النفس عند سماع هذه الكلمة . ولنتأمل إيقاع هذا اللفظ ، وتأثيره على الأذن لندرك الفرق بين النداءين .. يا أبت .. يا أباي :
إنها موسيقا الصوت ، وفحوى المعنى ، وظلال الكلمة ، وسر التعبير . أنه القرآن ..

﴿ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا .... ﴾

(إِنِّي رَأَيْتُ) .. إخبار صريح ومؤكد بـ " إن " المشددة ، مضافة إلى ياء المتكلم ، يتلوها الفعل الماضي " رأيت " بدلالته على اليقين والتثبت ووضوح هذه الرؤية .

(أحد عشر كوكبا) .. عدد واضح محدد ، لاشك فيه ولا خلط . أحد عشر هم أخوة يوسف عليه السلام ، والشيء الملفت للنظر ذلك التمييز " كوكبا " ، والكوكب أحد العوالم السماوية المعتمدة ، التي تضيء بغيرها ، وتستمد نورها من الأجسام المضيئة بذاتها .

وهكذا أخوة يوسف ، بما علا قلوبهم من غشاوة وحقد عليه ، فهم كواكب معتمدة تستمد نورها من بيت النبوة ، من نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، عليهم جميعا السلام . وبذلك نلاحظ الدقة في رسم الصورة القرآنية ، ويبدو إعجاز البيان اللغوي والعلمي في آن واحد .

(وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ)

الشمس والقمر ، ظاهرتان من أهم الظواهر الكونية ، وهما في رؤيا يوسف - عليه السلام - أبواه ، وقد أشار أكثر المفسرين إلى ذلك ، وهذا واضح من ظاهر النص القرآني في قوله تعالى : **وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا...** ﴿١﴾

والشمس هو نبي الله يعقوب - عليه السلام - والقمر زوجته . (١)

ونلاحظ حسن التنسيق والدقة في التعبير القرآني ، عندما عبّر عن يعقوب - عليه السلام - بالشمس المضيئة المنيرة بذاتها ، فهو نبي الله ، ثم ينسحب التعبير بالقمر عن زوجته فهي تابعة تستمد منه النور .. وقد يقال.. وكيف كان الجزم بأن الشمس يقصد بها يعقوب ، وليس زوجته ؟ حيث إن الشمس أليق بالمؤنث والقمر لفظ مذكر ؟ وفي حقيقة الأمر أن دلالة لفظ (أبويه) هي الشاهد على ذلك ! فهذا اللفظ يقصد به (الأب) أولاً ، ثم الأم على التغليب . (٢)

كما أن السياق لا يسمح بغير ذلك ، وهذا ما نلمحه عند استقراء الآية (١٠٠) من سورة يوسف.. قال تعالى: ﴿ **وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا** .. ﴾ فلقد توجه بالحديث مباشرة إلى أبيه فهو محور الحديث هنا ، وهو الأول في الترتيب .. وهذا ما يذهب إليه البحث .... والله أعلم .

(رأيتهم) : مادة " رأى " مرة ثانية في الآية الكريمة ، فهل يعد هذا تكراراً في الأسلوب القرآني ؟

(١) هناك خلاف بين المفسرين في تفسير أبويه ، فالبعض يقول أن أبويه يقصد بهما أبوه يعقوب وخالته لأن أمه ماتت بعد ولادة أخيه " بينامين " . انظر قصص الأنبياء لابن كثير ص ٢٣٤ . طبعة دار الحديث .

(٢) انظر كتاب " خصائص التعبير القرآني " / ج١ / ص ٢٨٦ ، د. عبد العظيم المطعني . ط. مكتبة وهبة .

يقول المفسرون أن إيراد هذه الكلمة للمرة الثانية للتوكيد .^(١) ، أي لتأكيد يوسف - عليه السلام - لرؤياه ، إذن القيمة المعنوية ، هي التأكيد ، ولكن لكي ندرك عظيم القيمة الفنية لهذه الكلمة ، لابد أن نحذفها ونستمع إلى الآية بدونها " .. يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ .... لِي سَاجِدِينَ " .
نلاحظ مايلي:

- ١- خلل في المعنى المقصود.
- ٢- انهيار في التوازن والتناسق اللفظي ، بين كلمات الآية الكريمة.
- ٣- فقدان الموسيقى المتوازنة الصادرة من تكرار هذا اللفظ .

وهكذا يتضح أنه ليس هناك تكرار لمجرد التكرار ، ولكنه تكرار لإثراء المعنى وتوكيده ، تكرار للمحافظة على النغم الموسيقي الأثر في التعبير القرآني .
واستعمال الضمير (هم) في قوله (رأيتهم) ، بدلالته على العاقل ، قد يبدو غريبا ، عند النظرة السطحية للسياق ؛ لأنه يعود على جمادات ، هي الشمس والقمر والكواكب . ولكن من يعن النظر ير ، أن ذلك الاستعمال أدق وأبلغ ؛ لما له من دلالة بث الروح والحياة في تلك الجمادات وتشخيصها ، وتغليب جانب العقل عليها ، عندما وصفت بالسجود ليوسف عليه السلام .

(لي) .. جار ومجرور مقدّم ، بدلالته على التخصيص والأهمية ، فالشمس والقمر (ساجدين) .. ولمن يسجدون ؟ ليوسف - عليه السلام - فالجار والمجرور منح السياق سمة التخصيص والتحديد والتوضيح ، كما أنه أبرز مكانة يوسف - عليه السلام - عند الله ، بما يتضمن الإشارة إلى إعدادة للنبوة .

(١) التحرير والتنوير / مجلد ٦ / ج ١٢ / ص ٢٠٧ / ط . دار سخنون . تونس .

(ساجدين) .. ويتضح إيثار التعبير القرآني ، لاسم الفاعل دون غيره بدلالته على الحيوية والحركة ، تلك الحيوية التي يحسها القارئ ، من تشخيص مظاهر الكون الطبيعية من الكواكب والشمس والقمر ، فقد خلع الأسلوب القرآني الحياة على هذه الظواهر الكونية ، فمنحها وهي جمادات صفة الأحياء ، ومنها السجود والخضوع .

الموضع الثاني والثالث:

"رؤيا الملك وتأويلها "

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ [يوسف: ٤٣]

﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ * قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُخْصِنُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ [يوسف : ٤٦ : ٤٩]

وما زال العرض القرآني لقصة يوسف - عليه السلام - يستمد من عناصر الطبيعة رموزاً حية ، توظف لمعالجة وتوضيح كثير من معاني القرآن ، ومن أجل إضفاء روح الحيوية والجمال على تلك الآيات .

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ .. ﴾ يقال : أنه عندما أراد الله عز وجل الفرج ليوسف - عليه السلام - أرى هذا الملك تلك الرؤيا .
(إِنِّي أَرَى) .. أسلوب مؤكد بـ " إن " والفعل الماضي " أرى " بدلالته على التيقن مما رأى .

(سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ) .. العدد سبعة بالتحديد ، دون لبس أو خلط ، مما يؤكد على وضوح الرؤيا ، وأنها رؤيا حق وإلهام صدق . (بَقَرَاتٍ سِمَانٍ) .. بصيغة التثنية التي تفيد العمومية ، وتثبت صفة واحدة ، وهى " سمان " رمزا لسنوات الخصب والنماء وكثرة النعم . و (سمان) .. جمع سمنة وسمين ، على غرار ، " كبير وكبار " .

(يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عَجَافٍ) .. يأكلهن .. يلاحظ في هذا الفعل إيثار الأسلوب القرآني لصيغة المضارع دون غيرها ؛ للدلالة على الاستقبال ، فالأمر رؤيا لما سيحدث في المستقبل ، بعد سبع سنوات من الرخاء والغناء .

(سَبْعَ عَجَافٍ) .. الاهتمام بذكر العدد بالتحديد ، يوحى بوضوح الرؤيا وصدق الإلهام دون تشويش ، وهى أيضا ، رمز لسنين الجذب والقحط . عَجَافٌ .. الرنين الصوتي لهذا اللفظ يشي بمعناه ، فهو لفظ يتوافق نطقه وهيئة حروفه ، مع معناه ومضمونه ، بدلالته المعجمية على الهزال والضعف والنقص .

ومما يلفت النظر في هذه الكلمة ، صيغة الجمع التي وردت عليها بوزن " فِعَال " ، حيث إن ما كان على وزن " أفعل ، فعلاء " لا يجمع على هذا الوزن ، والمتعارف عليه طبقا للقاعدة ، أن " عجفاء " تُجْمَعُ على " عجفاوات " في السالم ، و " عُجف " في التكسير ، ولكن الأسلوب القرآني أثر هذا الجمع ، للموسيقا اللفظية والتناسق بين كلمات الآية ، فحُمِلَت هذه الكلمة " عجاف " ، على نظيرتها " سمان " وهذا جائز في اللغة .^(١)

(١) انظر الكشف، ج ٢ / ص ٣٢٣ ط . دار الفكر .

وقد جاء هذا اللفظ في كلام شعراء العرب وأجيز منه قول الشاعر الأموي " أبو خالد القناني " في الحديث عن بناته :

وَأَنْ يَغْرَيْنَ إِنْ كُسِيَ الْجَوَارِي
فَتَتَّبِعُوا الْعَيْنُ عَنْ كَرَمِ عَجَافٍ (١)

﴿ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضِرَ وَأُخِرَ يَابِسَاتٍ ﴾

(سَبْعَ سُنْبُلَاتٍ) .. " سبع " نفس العدد المحدد ، الدال على وضوح الرؤيا وصدقها. فما هذا التحديد المتكرر ، إلا إشارة إلى صدق هذه الرؤيا ، وتبيان لما يترتب عليها. والله أعلم .

(سُنْبُلَاتٍ) .. بصيغة النكرة و إيثار الجمع السالم ، وعدولا عن جمع التكسير ، كما في " سمان وعجاف " . ولا يميز هذه السنبلات إلا سمة واحدة ، مطلوبة للسياق ، وهي الاخضرار ، بدلالته على الحياة والخصوبة ، وهو رمز لسنوات الخير والنماء.

(وَأُخِرَ يَابِسَاتٍ) .. وفيه إيجاز يفهم مما سبق ، وتقديره : وأرى سبع سنبلات أخر يابسات ، وباستقراء هذه الآية ، نلاحظ لونا من التقابل المنسق، والتوازن بين : ﴿ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ ، وَ سَبْعَ عِجَافٍ ﴾ ، ﴿ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضِرَ ، وَأُخِرَ يَابِسَاتٍ ﴾

ولا يخفى ما يحدثه هذا التناسق والتقابل من جمال وتناغم ووضوح .

ثم يطلب الملك من علمائه وكهنته أن يفسروا له رؤياه..

(أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ) .. طلب بصيغة الأمر من الكهنة، والعارفين بتفسير هذه الرؤيا، التي استشعر منها ملك مصر بفطرتة أنها رؤية مخيفة لا تحمل بشرى الخير ..

(١) انظر الكامل للمبرد / ج ٢ / ص ١٢٤ / ط . مؤسسة المعارف . بيروت .

(رُؤْيَايَ).. لقد عدل التعبير القرآني عن استعمال كلمة " الحُلْم " ، وأثر عليها اللفظ الوارد في الآية، وذلك لدقة الأسلوب القرآني فالرؤيا صدق، والحلم أضغاث وأخلاق مشوشة وهذا ليس هو المقصود من التعبير القرآني الصادق ، ولقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم سبع مرات كلها في الرؤيا اليقينية الحقة ، والإلهام الصادق ، نوردها فيما يلي:

- ١- ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ [يوسف : ٤٣] .
- ٢- ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ [الإسراء : ٦٠] .
- ٣- ﴿ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الصافات : ١٠٥] .
- ٤- ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ﴾ [الفتح : ٢٧] .
- ٥- ﴿ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ.. ﴾ [يوسف : ٥] .
- ٦- ﴿ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ .. ﴾ [يوسف : ١٠٠] .

مع مراعاة أن لفظ " الرؤيا " ورد في الآية (٤٣) من سورة يوسف مرتين ، فيكون عدد المواضع سبعة مواضع ، كلها في سياق اليقين والإلهام الصادق .

ومن استقراء المواضع السابقة ، يتضح أن لفظ " الرؤيا " ، لم يرد إلا في صورة مفردة ، ليست مجموعة سواء أكان مضافاً أو مجرداً من الإضافة ، مما يشير إلى الوضوح والنقاء والصدق.

ويعجز الكهنة والعارفون عن تفسير رؤيا ملك مصر، ويسمع بذلك ساقى الملك ويتذكر يوسف - عليه السلام - وما طلبه منه عندما خرج من السجن .

﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ * يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ . هكذا مباشرة ، وبإيجاز معجز ، يتجه ساقى الملك إلى يوسف الصديق ، فقد اختبره من قبل .

(يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّدِيقُ) .. نداء محذوف الأداة له دلالات منها : إبراز أن هناك معرفة سابقة ، وعلاقة وثيقة بين يوسف الصديق والساقى ، كما تدل على الارتياح النفسي ، والقرب المعنوي من شخص نبي الله يوسف - عليه السلام .
(الصَّدِيقُ) نداء بصيغة المبالغة الدالة على الصدق الشديد ، الذي لمسّه هذا الساقى ، عندما عاشر يوسف - عليه السلام - في السجن ، وبما وجده من صدق وحق في تأويل يوسف لرؤياه من قبل .

(أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ) .. جملة طلبية للالتماس والرجاء ، وقد وردت الرؤيا في الآية على لسان الساقى ، في غاية الدقة نقلها تماما عن لسان الملك ، وقد أثبتها السياق القرآني كما وردت من قبل ، حرصا على أن يأتي تأويلها ملاصقا لها في السياق . (١)

(لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ) .. نلاحظ في هذا الأسلوب القرآني استعمال لفظ "لعل" مرتين ، في المرة الأولى تدل على التماس التأويل ، وترجى حدوثه من يوسف - عليه السلام - فقد يكون الساقى يتشكك في استجابة يوسف الصديق له ؛ لما بدر منه من إهمال أو نسيان أمره .

وفى المرة الثانية : " لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ " ، حيث يأمل أن يدرك الملك ومن معه مكانة يوسف ويثقون بعلمه ...

(١) راجع "في ظلال القرآن" / ج٤ / ص ١٩٩٣ / ط . دار الشروق .

تأويل الرؤيا:

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴾

(تَزْرَعُونَ) .. فعل بصيغة المضارع ، والسياق القرآني في ظاهره ، يحمل معنى الإخبار ، ولكن هذا الخبر في حقيقته ، أمر خرج في صورة الخبر للمبالغة في الإيجاب ، فيجعل كأنه وجد . ^(١) ومما يؤكد ذلك الرأي فعل الأمر بعد " فذروه " أي ازرعوا سبع سنين مستمرة ، " فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون..." .. أي اتركوه في سنبله ، على سبيل الادخار ، والتخزين لسنوات الجذب .

ولنتأمل الجمال الفني ، في أسلوب القرآن القصصي لتأويل الرؤيا، فمن يقرأ قصة يوسف ، يتخيل كل شيء أمام عينيه ... الزراعة المستمرة ، الحركة في نشاط ، ثم موسم الحصاد ، ثم ادخار هذا المحصول وبيان كيفية تخزينه " في سنبله"، لوحة فنية طبيعية رائعة ، تنبض بالحياة المحسوسة في زراعة الأرض وحصادها ، بما تحمله كلمة الزراعة ، من مخزون في العقول والنفوس ، كما يظهر في تلك اللوحة الطبيعية " السنبال " بلونها الأخضر المبهج الذي يسعد النفس عند رؤيته. ويبشر بالخير والعطاء.

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴾... قد يبدو للوهلة الأولى ، أن هذه الآية تخلو من مظاهر الطبيعة ، التي هي موضوع البحث لكن النظرة المتأنية ، تثبت غير ذلك ، حيث إن هذه الآية ، تؤول في ظل الآيات السابقة، فالبقرات العجاف ، رمز للسبع الشداد ، والسنبلات اليابسات ، رمز لما يدخر ، والبقرات السمان والسنبلات الخضراء ، رمز لسنوات الدأب ، والعطاء .

(١) مفاتيح الغيب / مجلد ٩ / ص ٧٠ ط . دار الفد العربي .

(تَخْصِنُونَ) .. اختيار صيغة المضارع ، لاستحضار الصورة .

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ ..

(ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ) .. ثم .. حرف عطف للترتيب والتراخي ،

ترتيب زمني جميل في السياق القرآني ، يؤكد على وضوح وصدق تأويل يوسف

- عليه السلام - بوحى من الله ، وتدعيم له . و يَأْتِي مِنْ بَعْدِ .. تعبير يدل على

المستقبل ، من خلال استخدام صيغة المضارع . و ذَلِكَ .. إشارة لما سبق ، من

سنوات الجذب والضيق . عَامٌ .. من اللفظات الأسلوبية الجميلة في القرآن الكريم ،

الدقة في استعمال المرادفات ، ومن ذلك : " عام و سنة " ، فكل منهما لها سياقها .

فلفظ " عام " يأتي - غالباً - في سياق الخير والعطاء ، كما ورد في موضع

الدراسة . بينما لفظ " سنة " فيرد في غير ذلك . " وأكثر ما تستعمل السنة في

الحول الذي فيه الجذب " . (١)

كما ورد في الإتقان : " يعبر عن الجذب بالسنة ، والعام ما فيه الرخاء

والخصب " . (٢)

(فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ) .. رحيق البشارة ، وتحقيق ناموس الله في

الكون باليسر بعد العسر . " يغاث " .. من الغيث أي المطر ، الذي يغيث الناس

من سنوات الجذب والقحط ، بدلالة هذا اللفظ على الخير والنماء والإنقاذ ، ويؤكد

هذا ، كلمة (يَعْصِرُونَ) بعده ، بما يوحي بسعة الرزق والخير ، فهم يأكلون ويزيد

عن حاجتهم فيعصرون . يعصرون الثمار مثل العنب والزيتون وغيرها .. وكل هذا

له ظلال في الذهن... وتصور لتلك الحقائق المثمرة بأشجارها المتنوعة ، التي

يعصرون ثمارها .

(١) المفردات في غريب القرآن / للراغب / ص ٢٥١ / ط . المكتبة التوفيقية .

(٢) الإتقان في علوم القرآن / السيوطي / ج ١ / ص ١٩٦ / ط . المكتبة الثقافية . بيروت .

وبعد فإن الأسلوب القرآني ، لم يغفل أبدا القيمة الفنية التي تتولد عن توظيف عناصر الكون الطبيعية في السياق بما تمنحه هذه العناصر من حيوية وحياة . حيث تبدو هذه الآيات - نطاق البحث - من سورة يوسف ، وكأنها مشهد طبيعي حيوي من مشاهد الكون المنظورة .

الخطوط الرئيسية في هذه اللوحة ، تبدأ بوجود مظهرين من أهم مظاهر الكون هما الشمس والقمر ، وكذلك الكواكب وجميعهم يسجدون ليوسف عليه السلام. ثم مشهد ينبض بالطبيعة الحية ، وهو رؤيا ملك مصر، بما تبرزه من خطوط أساسية مثل البقرات السمان والعجاف ، وسنبلات القمح الخضر النضرة ، بما فيها من حيوية وحياة ، ثم السنبلات اليابسة ، بدالاتها على الجذب والقحط ، وسنوات العدم ، ثم الغيث والمطر بدالاته على الخير والنماء ... حقا إنها مشاهد الكون الطبيعية ، التي لو حاول فنان أن يرسمها لعجز عن بيان كل ما أراده البيان القرآني العظيم .

المبحث السادس

العناصر الكونية في قصص

"داود وسليمان عليهما السلام"

التعريف بنبي الله داود ، وابنه سليمان عليهما السلام :

هو داود بن إيشا بن عويد بن سلمون بن يحشون بن عوينااب بن إرم بن حصرون بن فارض بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ^(١).
- وسليمان بن داود بن إيشا .... ^(٢) .

وقد ورد ذكر داود عليه السلام في القرآن الكريم ، اثنتي عشرة مرة كما يلي :

١- [الأنعام : ٨٤] .

٢- [الأنبياء : ٧٨] .

٣- [الأنبياء : ٧٩] .

٤- [النمل : ١٥] .

٥- [النمل : ١٦] .

٦- [سبأ : ١٠] .

٧- [سبأ : ١٣] .

٨- [ص : ١٧] .

٩- [ص : ٢٢] .

١٠- [ص : ٢٤] .

١١- [ص : ٢٦] .

١٢- [ص : ٣٠] .

---

(١) قصص الأنبياء لابن كثير ، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز ، ص ٤٢٢ / ط . دار الحديث .

(٢) المرجع السابق ص ٤٣٤ .

وقد ورد ذكر سليمان عليه السلام سبع عشرة مرة مرتبة كالتالي :

١- [البقرة : ١٠٢] .

٢- [البقرة : ١٠٢] .

٣- [النساء : ١٦٣] .

٤- [الأنعام : ٨٤] .

٥- [الأنبياء : ٧٨] .

٦- [الأنبياء : ٧٩] .

٧- [الأنبياء : ٨١] .

٨- [النمل : ١٥] .

٩- [النمل : ١٦] .

١٠- [النمل : ١٧] .

١١- [النمل : ١٨] .

١٢- [النمل : ٣٠] .

١٣- [النمل : ٣٦] .

١٤- [النمل : ٤٤] .

١٥- [سبأ : ١٢] .

١٦- [ص : ٣٠] .

١٧- [ص : ٣٤] .

* الآيات موضع الدراسة :

- ١- ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ [الأنبياء : ٧٨ ، ٧٩] .
- ٢- ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴾ [الأنبياء : ٨١] .
- ٣- ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِيَ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ * أَنْ اْعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوًّا شَهَرَ ذُرٍّ وَرَوَّاحًا شَهَرَ وَاسِلًا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ [سبأ ، ١٠ : ١٢] .
- ٤- ﴿ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ * إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ * وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴾ [ص ، ١٩ : ١٧] .
- ٥- ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَتَّبِعُنِي لِأَخَذِ مَنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ * فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُجَاءَ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ [ص : ٣٥ ، ٣٦] .
- ٦- ﴿ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَّا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَّا يَشْعُرُونَ * فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ * وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَّا أَرَى الْهَذَّةَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ * لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾ [النمل ، ١٨ : ٢١] .

العرض الموضوعي للآيات :

تتناول الآيات السابقة جانباً من قصص نبيي الله داود وسليمان - عليهما السلام - حيث تتعرض لنعم الله عليهما ، فقد آتاهما الله - عز وجل - الحكم والمال والنبوة وخصهما بميزات أوضحتها آيات القرآن الكريم ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا... ﴾ [النمل : ١٥] .
وقوله سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴾ [سبأ : ١٠] .

هذا ما اختص الله به نبيه داود ، أن سبحت معه الجبال ، وكان سامعاً وفاهماً لتسبيحها ، وكان أيضاً عليماً حكيماً ، كما ألان الله له الحديد ، فكان بين يديه لنا كالطين ، بدون نار أو انصهار ، يصنع منه الدروع المتينة خفيفة الحمل والتي لم يسبقه إليها أحد ، كما أنعم الله عليه بولده سليمان - عليه السلام - .

﴿ وَوَهَبْنَا لِداوُودَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَابٌ ﴾ [ص : ٣٠] .
فخصه الله - عز وجل - بنعمة العلم والملك أيضاً ، إضافة إلى فهمه لغة الطير ، وتسخير الجن والرياح .

ولقد ذكر القرآن الكريم ، واقعة تدل على اشتهار كل من داود وسليمان - عليهما السلام - بالحكمة والعلم .. في قوله تعالى :
﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ غَمَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ [الأنبياء : ٧٨ ، ٧٩] .

وتشير هذه الآيات إلى واقعة الحكومة أو الفتوى ، حيث جاء إلى داود رجلان يتحاكمان ، الأول صاحب الحرث - أي الزرع - وقيل صاحب كَرَم ، والثاني له غنم دخلت ليلاً الحرث وأفسدته ، فحكم داود لهما بأن يأخذ صاحب الحرث الغنم مقابل ما لحق بزرعه من فساد ، وعندما مر الرجلان بسليمان عليه السلام ، سألهما عما أفتى به نبي الله داود عليه السلام ، وعند سماعه للفتوى ، قال : غير هذا أرفق بالجانبين ، فسمعه داود عليه السلام واستحلفه أن يخبره بالذي هو أرفق فقال : أرى أن تدفع الغنم إلى صاحب الأرض ؛ لينتفع بها ، ويدفع الحرث إلى صاحب الغنم ؛ ليقوم عليه حتى يعود كما كان ثم يترادا ، فقال داود : القضاء ما قضيت . (١) .

كذلك علم الله تعالى ، سليمان عليه السلام لغة الطيور ، وسخر له الجن والإنس ، قال تعالى :

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنَاطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِمَّنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ * وَخَشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ [النمل : ١٧، ١٦] .

وهكذا تعرض الآيات الكريمة ، فضل الله على نبيه داود وسليمان عليهما السلام ، وما اختصهما به من نعم .

(١) روح المعاني / مجلد ٧ / ج ٩ / ص ٧١ ط . دار الكتب العلمية . بيروت .

وكذلك انظر " الكشاف " للزمخشري / ج ٢ / ص ٥٧٩ ط . دار الغد العربي .

التحليل الفني للآيات :

تتناول الآيات نطاق البحث ، كثيرا من عناصر الطبيعة ، ومشاهد الكون الحي مثل تسبيح الجبال والطيور ، وتسخير الرياح العاصفة ، وحديث النمل وغير ذلك مما سيتناوله التحليل الفني للآيات . تبدأ بآية تجمع بين النبيين داوود وسليمان عليهما السلام.

١- ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتِ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُنَّا أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ [الأنبياء : ٧٨ ، ٧٩] .

في الموضع السابق ، تبرز بعض العناصر الطبيعية التي وُظِّفَتْ في عرض تلك اللوحة الرائعة ، لبيان نعم الله على نبيه داوود وسليمان ، فتجد الحرث وهو الزرع وكذلك الغنم ، ثم الجبال المسبحة والطيور ... إنها ركائز أصيلة لبناء تلك الصورة التي تمثل قضية التحكيم .

و(داوود وسليمان) .. عطف على ما قبلهما من قوله تعالى : ﴿ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له .. ﴾ ، والتقدير : واذكر داود وسليمان ، كما سبق ذكر موسى ثم إبراهيم ثم لوط ثم نوح ثم داود وسليمان عليهم جميعا السلام ..

(إذ) : ظرف زمان مبني .. أي عندما كانا يحكما . (يحكما) : نلاحظ استخدام صيغة المضارع ، لما حدث في الزمن الماضي ، وذلك لاستحضار الصورة في الأذهان ، وإلقاء ظلال الحال والاستمرار ، على الحدث والإسناد إلى ألف الاثنين ، يعود على داود وسليمان عليهما السلام .. وقد يكون تفضيل الأسلوب القرآني لصيغة المضارع ، لموائمة مضمون النص القرآني ذاته ، حيث أن قضية الحكومة لم يبت فيها مرة واحدة ، بل أطلق داود الحكم ، ثم استدرك عليه سليمان مما يوحي باستمرارية الحدث لوقت ما ، فيكون الأليق به استعمال صيغة المضارع .. والله أعلم .

(في الحرث) : أي يحكمان في قضية فساد الحرث ، ثم يأتي تفصيل قضية الحرث ، (إذ نفشت فيه غنم القوم) .. " إذ " : ظرف مبني ، و " نفشت " ، فعل ماضي ، للدلالة على وقوع الإفساد بالفعل ، حيث انتشرت الغنم في الزرع ليلاً ، بلا راع ، " فالنفش ، الانفلات للرعي ليلاً ، بلا راع " (١) ، ونلاحظ هنا التحول من الفعل المضارع "يحكمان" ، إلى الفعل الماضي " نفشت " .

(غنم القوم) .. الغنم من مخلوقات الله ، وعنصر من عناصر الطبيعة التي وظفت في السياق القرآني ، بما يمنح النص رؤية بصرية مشاهدة ، فهناك الحرث بما توحى به هذه الكلمة من نضارة وخضرة وثمار ، ثم هنا الغنم وقد أفسدت هذا المشهد الجميل عندما انتشرت ونفشت فيه . " القوم " .. بالتعريف ، نسبة إلى هؤلاء الأشخاص الذين توجهوا بالشكوى إلى داود ، فهم معروفون غير مجهولين .. " وكنا " بصيغة الفعل الماضي ، مرة أخرى للدلالة على وقوع الحدث ، والمناسبة لظلال الحكاية مع إثارة التشويق لدى المتلقي ، ورغبته في استطلاع المزيد ، ولننظر لو وضعنا كلمة بديلة مكان " كنا " مثل " إننا لحكمهم شاهدين " نجد أن المعنى المراد ، تتبدد ظلاله ، ولا يتحقق المرجو من الآية الكريمة ، ثم نجد أن الفعل (كان) مسند إلى " نا " العظمة الدالة بإيقاعها اللفظي والمعنوي على العظمة والرفعة الإلهية .

" لحكمهم " .. أول ما يسترعي الانتباه ، العدول عن ضمير المثنى في " يحكمان " إلى ضمير يعود على الجمع في " حكمهم " فما تفسير ذلك ؟

(١) المفردات في غريب القرآن / ص ٥٠٤ ط . المكتبة التوفيقية .

للمفسرين في ذلك أقوال نوردها موجزة فيما يلي :

• قال الألوسي في كتابه :

" ... وضمير الجمع قيل لداود وسليمان ، واستدل بذلك من قال أقل الجمع اثنان وجوز أن يكون الجمع للتعظيم كما في " رب ارجعون " ... (١) .

• وقال الإمام فخر الدين الرازي :

" أن الحكم كما يضاف إلى الحاكم فقد يضاف إلى المحكوم له ، فإذا أضيف الحكم إلى المتحاكمين كان المجموع أكثر من الاثنين " (٢) . وأرى أن رأى الإمام الرازي له وجهته ومنطقيته .

وفيما يبدو للبحث أن العدول عن ضمير المثنى ، إلى الجمع أليق وأدق للسياق ، لأن المقام هنا ، هو الحديث عن علم الله التام ، بما دار وحدث بشأن هذه الحكومة من حاكم ومحكوم له ، والقضية ذاتها بأركانها ، والحكم الصادر من داود عليه السلام ثم حكم سليمان عليه السلام ، لذلك كان ضمير الجمع ، هو الأنسب للدلالة على الإحاطة الكاملة ، والعلم التام ، وكذلك الرعاية والحفظ ، الذي تمنحه للسياق كلمة " شاهدين " في قوله تعالى : " وكنا لحكمهم شاهدين " .

(ففهمناها سليمان) .. الفاء للتعقيب ، وبيان ترتيب الحدث ، فالتفهم جاء لاحقاً لحكم داود . " ففهمناها " كلمة جملة ؛ فعل وفاعل ومفعول ، " فهم " فعل ماضٍ بصيغة خاصة مضعفة العين للدلالة على المبالغة في إنعام الله على سليمان بتلك النعمة العظيمة ، نعمة الإلهام والفهم والحكمة . فسليمان لم يفهم بقدرته الذاتية فقط ، ولكن التفهم كان من قبل الذات العلية من لدن الله سبحانه وتعالى ، ويأتي هذا الفعل بهذه الصيغة مناسبة لمضمون الآيات ، حيث إن المقام هنا مقام بيان لنعم الله على كل من داود وسليمان عليهما السلام .

(١) روح المعاني / مجلد ٧ / ج ٩ / ص ٧١ / ط . دار الكتب العلمية . بيروت .

(٢) مفاتيح الغيب / مجلد ١١ / ص ١٦٤ / ط . دار الفقه العربي .

ويؤكد ذلك إسناد الفعل لـ " نا " العظمة الدالة على أن الفاعل هو الذات الإلهية ، ثم ضمير " ها " الغيبة التي تعود على الحكومة أو الفتوى .
ولمنع اللبس والفهم الخاطئ ، يستكمل الأسلوب القرآني الآية بذكر فضل الله على كل من داود وسليمان : " وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا " فهو تأكيد واحتراس حتى لا يُظن عدم الفهم أو قلة الحكمة أو العلم ، بداود عليه السلام .
ومما يعضد ذلك ، قوله سبحانه وتعالى عن داود - عليه السلام - :
﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ﴾ [ص : ٢٠] .

(آتَيْنَا) .. فعل له دلالة التشريف ، والتعظيم ، يتضح ذلك من إسناده لـ "نا" العظمة . فالعلم الشريف ، يصدر عن الذات الشريفة .
(حُكْمًا وَعِلْمًا) .. بصيغة النكرة .. والتعريف والتكثير ، من طرائق البيان القرآني ، حيث إن الكلمة القرآنية تخضع لاعتبارات لغوية وبلاغية دقيقة ، فالنكرة لها دلالات وإيحاءات قد لا تكون للمعرفة ، وكذلك المعرفة لها ظلالها الخاصة ، والتعبير القرآني بدقته يختار المناسب منها للسياق والمضمون .

وقد أثر التعبير القرآني هنا صيغة النكرة في قوله تعالى : " وكلا آتينا حكما وعِلْمًا " فالحكم نكرة ، والعلم أيضا ، وذلك للتعظيم ، إذ المقام مقام تفهيم لسليمان من قبل الذات الإلهية ، والحكم والعلم من لدن الحكيم العليم ، فكيف لا يكون عظيماً ؟ ولهذا فصيغة النكرة ، أدق للأسلوب القرآني في هذا السياق وتتلاءم مع الفعل السابق عليها " آتينا " ، وكان لكل نبي منهما -عليهما السلام - نعم خاصة به .

* أولاً : النعم الخاصة بـداوود - عليه السلام - :

﴿ ... وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾

[الأنبياء : ٧٨ ، ٧٩] .

بعد أن تناول السياق القرآني النعم المشتركة بين كل من نبيي الله داود وسليمان ، تفرد بالحديث عن النعم الخاصة بكل منهما ، فكان ذكر فضل الله تعالى على نبيه داود.

حيث كانت له نعمة تسخير الجبال والطير .. ولصاحب " الكشف " قول بديع في تفسير هذه الآية الكريمة ، يقول : " روي أنه كان يمر بالجبال مسبحاً وهي تجاوبه ، وقيل كانت تسير معه حيث سار " (١) .

"وسخّرنا " .. أثر الأسلوب القرآني استعمال صيغة الماضي المضعف ، بدلالاتها على مضي الحديث والمبالغة فيه ، وإثبات هذه الخاصية لداود عليه السلام ثم تعظيم هذا التسخير ، بإسناد الفعل لـ " نا " العظمة لبيان وتوكيد فضل الله على داود عليه السلام .

(مع داوود) .. ونلاحظ وجود " مع " الظرفية ، فلم يرد في الأسلوب لـ " داود " بل " مع " داود ، وقد ورد لفظ " مع " في كل الآيات التي تناولت هذا الموضوع (٢) ، والسبب في ذلك أن هذه المخلوقات - جبالاً كانت أو طيراً - مسخرة من لدن الله عز وجل للذات الإلهية نفسها ، فالجبال والطير مسخرات ، كما أن داود مسخر كذلك ... إذن فالكل مسخر لله ، لعبادته وتسبيحه ، مصداقاً لقوله تعالى :

﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء : ٤٤] .

(١) الكشف للزمخشري/ج ٢ / ص ٥٧٩ / ط. دار الفكر .

(٢) انظر الآيات ١٠ ، ١٢ من سورة ميثا ، ١٧ ، ١٩ من سورة ص .

(يسبحن) .. بصيغة المضارع الدالة على تجدد الحدث واستمراره ،
 فالجبال والطير ، مستمرة في التسبيح والترديد مع داود المسبح دائما .
 ﴿ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [ص: ١٧]
 (والطير) .. تعددت فيها آراء المفسرين ، فقليل أنها عطف على الجبال أو
 مفعول معه ، وقيل أنها مبتدأ والخبر محذوف .^(١) ، ويميل البحث إلى أنها عطف
 أي وسخرنا الطير يسبح ، على حذف الفعل المفهوم من السياق قبله ، وهذا من
 بلاغة الأسلوب القرآني ، حيث أن الحذف هنا ، لا يحدث خللاً بالمعنى بل يضيف
 جمالاً للتعبير من خلال الإيجاز .

ولكن لماذا قدم الأسلوب القرآني الجبال في التسخير والتسبيح على الطير ؟
 من المعروف أن الجبال يضرب بها المثل في الثبات والجمود ، ولقد اتخذ القرآن
 الكريم منها ، وسيلة لتأنيب المعاندين الكافرين الجاحدين أمام إعجاز القرآن الكريم
 وذلك في قوله تعالى : ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا
 مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١] .
 أي أنه حتى الجبل الجامد الراسخ ، يتصدع ويتأثر بهذا القرآن العظيم فما بال
 هؤلاء الناس ، الذين جمدت قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة !

لذلك قدم الأسلوب القرآني ، الجبال على الطير في التسخير والتسبيح ، فهو
 الأعجب والأكثر دلالة على قدرة الله في تسخيرها ، فهو جماد لا يشعر، ولكن الله
 أنطقه بقدرته ليكون مسبحا أوابا مع داود .

(١) روح المعاني للثومسي / مجلد ٧ / ج ٩ / ص ٧٣ / ط . دار الكتب العلمية ، بيروت .

أما الطيور فهي أحياء ناطقة ، تبرز قدرة الله كذلك ، ولكنها في الجبال أعجب وأدل ، وقد ذهب إلى هذا الإمام فخر الدين الرازي في قوله : " فإن قلت : لم قدمت الجبال على الطير ؟ قلت : لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة ، وأدخل في الإعجاز لأنها جماد ، والطيور حيوان ناطق " (١) . وهو تقريبا قول الكشف أيضا .

(كنا فاعلين) .. تعبير بالفعل " كان " مسندا إلى " نا " العظمة ، بدلالته بهذه الصورة على التمكن والقدرة المطلقة ، مكتسبا ذلك من اسم الفاعل " فاعلين " بصيغته الدالة على استمرار هذه القدرة وثبوتها في حق الله عز وجل ، فالله هو القادر المتمكن من ذلك الإعجاز والتسخير ، هو الفاعل له دون حدود أو قيود ، فهو تذييل يؤكد ما قبله ، وفي ذلك يقول الإمام الألوسي : " وكنا فاعلين " تذييل لما قبله أي من شأننا أن نفعل أمثاله ، فليس ذلك ببدع منا وإن كان بديعا عندكم " (٢) .

ونظير الآية السابقة من سورة الأنبياء ما ورد في سورتي " سبأ " ، و " ص " في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴾ [سبأ : ١٠] .

ويقول تعالى : ﴿ .. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ * إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ * وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴾ [ص ، ١٧ : ١٩] .

وتشخيص الطبيعة فيها واضح حيث إحياء الجبال الراسخة ، ومخاطبتها بهذا النداء في قوله تعالى : " يا جبال " ، والطيور أيضا لها الأمر ذاته فهي مُشَخَّصة تسبح مع داوود عليه السلام .

(١) مفاتيح الغيب للرازي / مجلد ١١ / ص ١٧٢ / ط. دار الفد العربي .

(٢) روح المعاني للألوسي / مجلد ٧ / ج ٩ / ص ٧٣ / ط. دار الكتب العلمية . بيروت

دقائق بين الآيات السابقة :

عند التأمل المتأن في المواضع الثلاثة للدراسة في سورة الأنبياء وسبأ وص، نلاحظ أن كل آية من الآيات ، تؤدي المضمون بأسلوب خاص مختلف عن الأخرى.

ففي سورة الأنبياء ، نجد تسخير الجبال والطير لتسبح مع داود ، وفي سورة سبأ نجد السياق القرآني يختلف في إظهار هذه الخاصية في الجبال والطير ، حيث نجد صورة شاخصة للجبال فيها حياة ونداء ، وأمر واستماع وطاعة ، نلاحظ ذلك في قوله تعالى : ﴿ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ﴾ ... " أوبي " أمر من الفعل " آب " ، فيه تشخيص وإحياء ، للدلالة على الترجيع والترديد مع داود عليه السلام ، في تسبيحه ومزاميره .

ثم نجد سياقاً آخر في سورة ص ، ولنتأمل قول الله تعالى : ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ * وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴾ .. والإضافة هنا في قوله تعالى : (يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ) ، فالتسبيح متصل مستمر ، بالعشي والإشراق أي مع شروق الشمس وبزوغها ، وفي الغروب و المساء كذلك .

ثم إضافة أخرى لم ترد في السياقات السابقة ، في قوله تعالى : ﴿ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴾ حيث بين هيئة الطير عند سماع مزامير داود ، فهي تصطف متراحمة في حالة ثبات وسكون تام ، لتستمع لداود عليه السلام وتردد معه .

كما نلاحظ عدول الأداء القرآني في نفس الآية عن صيغة إلى أخرى ، أقصد تحول الأسلوب من التعبير بصيغة الماضي المؤكد في قوله تعالى : " سخرنا " إلى الفعل المضارع " يسبحن " ، ثم إلى الاسم في قوله تعالى : " محشورة " ، وهذا مما لا شك فيه يؤدي إلى الالتفات ، وجذب الاهتمام ، وتلك دقائق جميلة لهذه الاستعمالات فالماضي أليق وأدق في قوله تعالى : " سخرنا " للدلالة على الحديث عن الزمن الفائت المنقضي ، وفيها تأكيد لهذا الحدث وبيان لقدرة الله المطلقة ، كما أن التعبير بصيغة المضارع في " يسبحن " أدق في موضعه كذلك مما لو استخدم السياق الفعل الماضي ، كما سبق في " سخرنا " ، ولنتأمل كيف سيكون السياق مع الماضي [الجبال سبحن] سيؤدي هذا حتماً إلى انهيار المعنى المراد من تجدد التسبيح واستمراره ، ولا يحقق هذا إلا صيغة المضارع ، فضلاً عن اختلال النغم الموسيقي الناتج عن تناسق الألفاظ وتحولها من صورة إلى أخرى ، وكذلك كان الأسلوب البياني غاية في الدقة عندما استعمل مع الطير لفظ " محشورة " بهذه الصيغة ؛ لأن هذا هو الأظهر لقدرة الله ، فمن عادات الطير اللازمة لها التحرك والطيران في كل مكان ، أما الحشر والنبات على حالة واحدة فهو عجيب ، غريب في شأنها ، وخروج عن العادة والمألوف ، لذلك كان التعبير بالاسم أبعد وأدل على قدرة الله من جانب ، وعلى جمال ترانيم داود - عليه السلام - من جانب آخر .

وهناك تفسير جليل للإمام الزمخشري في هذه النكتة ، حيث يبين السبب في اختيار " يسبحن " في الآية الأولى ، " هو الدلالة على حدوث التسبيح من الجبال شيئاً بعد شيء وحالاً بعد حال ، وكأن السامع محاضر تلك الحال يسمعها تسبح ..

وقوله : " محشورة " في مقابلة " يسبحن " ، إلا أنه لم يكن في الحشر ما كان في التسبيح ، من إرادة الدلالة على الحدوث شيئاً بعد شيء جىء به اسماً لا فعلاً ، وذلك أنه لو قيل : وسخرنا الطير يُحشرن على أن الحشر يوجد من حشرها شيئاً بعد شيء والحشر هو الله عز وجل لكان خلفاً ؛ لأن حشرها جملة واحدة أدل على القدرة " (١).

وهكذا يتأكد أن القرآن الكريم ليس كتاب دين وشريعة فقط ، بل كتاب فن وجمال بما يعرضه لنا من لوحات حية ، ومشاهد للطبيعة الشاخصة الناطقة ، فما يكاد أحد يقرأ الآيات السابقة ، إلا ويجد عقله يتخيل تلك الآيات مشاهد بديعة متحركة ، قالجبال تدب فيها الحياة لتسبح الله وتستمتع إلى ندائه الجليل وتطيع الأمر وتستمر في التسبيح والحركة مع داود عليه السلام ، حقا إنها لوحة حية ناطقة ، منها تلك الطيور المصطفة المحشورة ؛ لتسبح ربها وتستمتع إلى تسبيح داود عليه السلام ، الذي كدنا أن نستمتع له أيضاً ، وكأننا جزء من هذه اللوحة النابضة بالحياة ، ونستشعر جمال صوت داود - عليه السلام - نسعد بترجييعه وننبهر بعبوديته الخالصة لله تعالى .

وهكذا يكتمل مشهد الطبيعة الرائع حافلاً ، بكل عناصر الحياة من صوت وحركة ولون وإحساس .

(١) الكشاف للزمخشري/ ج٣ / ص ٣٦٤ ، ٣٦٥ / ط . دار الفكر .

ثانياً : النعم الخاصة بسليمان - عليه السلام - :

قد بين البحث في الصفحات السابقة النعم المشتركة بين نبي الله داود وابنه سليمان - عليهما السلام - ومنها العلم والحكمة والفهم ، ولقد اختص الله تعالى كل منهما بنعم خاصة ، فذكرنا نعمه تعالى التي اختص بها داود - عليه السلام - من خلال الآيات السابقة ، ثم نتناول في هذا الجزء من البحث تحليلاً للآيات الكونية الخاصة بنعم الله تعالى على سليمان - عليه السلام - وهي كما يلي :

١- ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ﴾ [الأنبياء : ٨١]

٢- ﴿... وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوًّا شَهَرَ وَرَوَّاحَهَا شَهْرًا...﴾ [سبا : ١٢]

٣- ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَتَّبِعُنِي لِأَخَذٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ * فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ [ص: ٣٥ ، ٣٦].

نلاحظ أن المواضع الثلاثة السابقة تتناول تسخير الرياح لسليمان - عليه السلام - وهي إحدى نعم الله الجليلة على نبيه ، حيث أبدله الله الرياح المسخرة عن الجياد الصافنات .

كما نلاحظ استعمال حرف الجر " السلام " في المواضع الثلاثة ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً﴾ ، ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوًّا شَهْرًا وَرَوَّاحَهَا شَهْرًا﴾ ، ﴿وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ﴾ ... مما يدل على أن التدليل والتسخير ، كان خصيصاً لشخص سليمان ، وأن هذه الرياح منقادة لأمره ، ممثلة له ، فهو تسخير يختلف عن تسخير الجبال والطير لداود - عليه السلام .

﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ ﴾ فهذا التسخير بالنسبة لداود كان معه وليس له، وليس هو المتحكم فيه ، بل التسخير لله - عز وجل - مع تبعية هذه الجبال وتلك الطيور لداود - عليه السلام - .

ونورد هنا لطيفة للعلامة الألوسي في هذا الصدد يقول فيها :
 " ولسليمان الريح أي وسخرنا له الريح ، وجيء باللام هنا دون الأول للدلالة على ما بين التسخيرين من تفاوت ، فإن تسخير ما سخر لسليمان - عليه السلام - كان بطريق الانقياد الكلي له والامتثال بأمره ونهيه خلاف تسخير الجبال والطيور لداود - عليه السلام - فإنه كان بطريق التبعية والاقتداء به عليه السلام في عبادة الله تعالى". (١)

وهكذا كانت طبيعة التسخير مختلفة لكل من نبي الله - عليهما السلام - وعند مقارنة المواضع الثلاثة السابقة ، نلاحظ أن كلاً منها يبين وصفاً لهذه الريح، ففي سورة الأنبياء ﴿ الرِّيحُ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ ﴾ ، وفي سورة سبأ ﴿ الرِّيحُ غَدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ ، وفي سورة ص ﴿ الرِّيحُ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴾.

وكيف يستقيم الوصف لها بأنها (عَاصِفَةٌ) أي شديدة الهبوب ، ثم توصف في موضع آخر بأنها (رُخَاءٌ) أي هادئة لينّة ؟
 في ذلك يقول الإمام " فخر الدين الرازي " :
 " لا منافاة بين الآيتين ، فإن المراد أن تلك الريح كانت في قوة الرياح العاصفة إلا أنها لما جرت بأمره كانت لذيدة طيبة فكانت رخاء". (٢)

(١) روح المعاني / مجلد ٧ / ج ٩ / ص ٧٤ / ط . دار الكتب العلمية - بيروت .

(٢) مفاتيح الغيب / مجلد ١٣ / ص ٣٣٣ ، ط. دار الفد العربي .

والوجه الثاني لتفسير ذلك عند الإمام الرازي :

" أن تلك الرياح كانت لينة مرة وعاصفة مرة أخرى ولا منافاة بين الأمرين " (١).
ويبدو للبحث أن التفسير الأول للإمام الرازي ، هو الأدق والأصوب ...
والله أعلم . فذلك يتضح من خلال إمعان النظر، وتقصي الآيات الكريمة على
النحو التالي :

﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾ ، حيث قيد الأسلوب القرآني الريح
العاصفة ، بأنها تجري بمشيئة سليمان - عليه السلام - وإرادته ، وإذا كان
لسليمان كل هذه السلطة الدنية ؛ فله - عليه السلام - تسييرها بالكيفية التي
يرغبها ، فتصبح رخاء أو عاصفة إذا أراد ذلك ، كما ورد في الموضع الآخر : ﴿فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ ، فقد ورد لفظ " رُخَاءً " بعد
قوله تعالى : ﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾ مما له دلالة على أن الريح " العاصفة " أصبحت
" رُخَاءً " لما جرت بأمر سليمان - عليه السلام - ، وهي تجري بأمره ومشيئته
حيثما قصد وأراد .

وهناك تفسير قيم - كذلك - للرياح العاصفة ، للعلامة الألوسي ذكره
في كتابه حيث يقول : " ... وسخرنا له الريح حال كونها شديدة الهبوب ولا ينافي
وصفها بذلك هنا وصفها في موضع آخر بأنها رخاء ، بمعنى طيبة لينة لأن
الرخاء وصف لها باعتبار نفسها والعصف وصف لها باعتبار قطعها المسافة
البعيدة في زمان يسير كالعاصفة في نفسها فهي مع كونها لينة تفعل فعل
العاصفة " . (٢)

(١) مفاتيح الغيب / مجلد ١٣ / ص ٣٣٣ / ط. دار الفد العربي .

(٢) روح المعاني / مجلد ٧ / ج ٩ / ص ٧٤ / ط . دار الكتب العلمية . بيروت .

وهذا تفسير وجيه طيب من الشيخ الألوسي ، لا يتعارض في جوهره مع تفسير الإمام الرازي حيث جاء فيه ما يلي : (كيف يكون الجمع بينهما ؟ أي بين الريح العاصفة والرخاوة ؟ والجواب بأنها كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة على ما قال : " غدوها شهر ورواحها شهر " وكانت جامعة بين الأمرين رخاء في نفسها وعاصفة في عملها " (١) .

وأخيرا لا تكرر بين الآيات ، حيث نلاحظ أن آية سورة الأنبياء ، وكذلك سورة ص، تبين طبيعة وصفة هذه الريح ، ففي سورة الأنبياء ﴿الرَّيْحَ عَاصِفَةً.....﴾ ، أما في سورة سبأ ﴿الرَّيْحَ غَدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ﴾ ، وفي سورة ص ﴿الرَّيْحَ تَجْرِي بِأَمْرِ رُخَاءٍ حَيْثُ أَصَابَ﴾ ، وبذلك نجد أنه لا تكرر بين الآيات الثلاثة ، ولكن كل آية اختصت بمعنى معين يضيف جديدا ، ويمنح جمالا للسياق القرآني ، وإن كان المحور العام للمعنى واحداً.

---

(١) مفاتيح الغيب/مجلد ١١ / ص ١٧٤ / ط. دار الفد العربي .

خاتمة الفصل:

من خلال ما تقدم في المباحث السابقة ، وبعد رحلة من الدراسة والاستقصاء، تبين بوضوح أن الأسلوب القرآني لم يغفل أبداً أهمية إبراز الطبيعة، وتوظيفها بكل عناصرها لخدمة البيان القرآني ، وكذلك لم يهمل توظيف الكونيات لخدمة السياق ، بل لقد احتفى احتفاءً عظيماً بتلك الكونيات ، التي أضفت على الأسلوب القرآني ظلالاً من الجمال والحياة ، والدقة والثراء .

ولقد رأينا هذا في النماذج المتقدمة في هذا الفصل بداية من قصة " نوح - عليه السلام - ومشهد الطوفان العظيم ، الذي تعجز ريشة الفنان عن وصفه وتجسيده بهذه الدقة وهذا الجمال ، وكذلك قصة هود - عليه السلام - وعقاب الله تعالى لقومه الكافرين المعاندين بالريح العقيم ، والريح الصرصر ، وكيف أوضح الأسلوب القرآني المعجز أن قوانين الطبيعة التي سخرها الله لخدمة الإنسان ، قد تكون نعمة عليه وتسير في الاتجاه المضاد إذا عاند واستكبر ، وأبى إلا الكفر والعصيان .

ثم توظيف الطبيعة من شمس وقمر ، وكواكب في بيان رحلة الإيمان واليقين في قصص إبراهيم - عليه السلام - ، وكذلك تسخير العناصر الكونية ومشاهد الطبيعة الحية في قصص يوسف - عليه السلام - ، بداية من رؤيا يوسف للكواكب والشمس والقمر الساجدين له ، ومروراً بتأويل رؤيا صاحبيه في السجن، ثم تأويل رؤيا الملك ، وكيف كان للطبيعة دور في تجسيد هذه الرؤى وتوضيحها.

وأخيرا .. المعالجة الفنية الرائعة للطبيعة في قصص داود وسليمان - عليهما السلام - ، وكيف كانت الجبال الراسخة تسبح مع داود - عليه السلام - ، والطير محشورة تردد تسبيحه ، وكيف كانت الريح العاصفة رخاء بأمر سليمان - عليه السلام - مسخرة له وتجري بأمره .

وبعد ... فهذا غيض من فيض ، حاولت به أن أقدم نموذجا للطبيعة الحية ومشاهد الكون الجميلة ، وكيف كان لذلك أعظم الأثر في منح الحياة لتلك الكونيات ، بحيث تصبح الآيات واقعا حيا مُعاشا ، ومشاهد متحركة ناطقة تشاهدها العين وتسمعها الأذن ، وتستشعرها الحواس ، وصورا يتمثلها العقل عندما ينطقها اللسان .
